

ہندو دھرم اور پیغمبر و اوتار

طارق انور مصباحی

ناشر

اعلیٰ حضرت ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی (توپسیا، کلکتہ)

(بِاٰلِہِا الزَّیْنِ (مَنُوْرُوْ) خَلُوْا فِی السَّلٰمِ کَا فَنَہ)
(سورہ بقرہ: آیت 208)

ہندودھرم سے متعلق مکتوب مظہری کی توضیح و تشریح

ہندودھرم اور پیغمبر و اوتار

تحریر

طارق انور مصباحی

ناشر

اعلیٰ حضرت ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی (توپسیا: کلکتہ)

اسم کتاب: ہندودھرم اور پیغمبر و اوتار

ترتیب: طارق انور مصباحی

اشاعت: ماہ شعبان المعظم ۱۴۴۳ھ

مطابق ماہ مارچ ۲۰۲۲ء

تعداد صفحات: انٹھانوے (98)

ناشر: اعلیٰ حضرت ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی

(توپسیا: کلکتہ)

فہرست مضامین

ص 6 = کلمات تحسین

ص 8 = مقدمہ

ص 13 = الناس علی دین ملوکہم

ص 14 = مکتوب مجدد الف ثانی اور ہندو دھرم

ص 14 = فلاسفہ کے متقدمین و متاخرین کا مذہب

ص 15 = سرزمین ہند میں انبیائے کرام کی بعثت

ص 21 = معبودان ہنود اور ہندو دھرم کے اوتار

ص 24 = مکتوب حضرت مرزا مظہر دہلوی اور ہندو دھرم

ص 24 = مکتوب مظہری کے مآخذ

ص 28 = مکتوب چہار دہم کے الفاظ و عبارات

ص 30 = مکتوب چہار دہم از مقامات مظہری

ص 32 = مکتوب مظہری از کلمات طیبات

ص 35 = ترجمہ مکتوب چہار دہم

ص 38 = مکتوب چہار دہم کا شرعی تجزیہ

ص 39 = ہند میں کسی نبی کی آمد سے سکوت

ص 39 = متقدمین ہنود کی نجات سے سکوت

- ص 41 = ہندودھرم میں تناسخ کا عقیدہ
- ص 46 = کیا ہندودھرم آسمانی مذہب ہے؟
- ص 47 = ہندودھرم اور حضرت مرزا مظہر دہلوی
- ص 49 = کیا وید الہامی کتاب ہے؟
- ص 52 = بھارت میں انبیائے کرام کی آمد
- ص 54 = بت پرستی کی حقیقت کیا ہے؟
- ص 56 = ہنود کے کشف کی حقیقت
- ص 56 = توحید باری تعالیٰ اور آریہ دھرم
- ص 57 = اسماعیل دہلوی اور خواجہ حسن نظامی دہلوی
- ص 63 = حضرت مرزا مظہر دہلوی اور خواجہ حسن نظامی دہلوی
- ص 65 = مکتوب مظہری اور امام اہل سنت
- ص 69 = زمانہ فترت کے لوگوں کا حکم
- ص 72 = حضرات اولیائے کرام کے احوال و اقوال
- ص 75 = تاویل کے اصول و قوانین
- ص 91 = خاتمہ
- ص 91 = ہندودھرم کے افکار و نظریات
- ص 91 = کیا وید الہامی کتاب ہے؟
- ص 92 = وید کے چار سو چودہ رشی

ص 92 = گیارہ سواکتیس وید تھے

ص 92 = وید میں تینتیس دیوتا اور چار سودیوتا

ص 93 = ایثور کا کھڑا رہنا اور کرسی پر بیٹھنا

ص 93 = مختلف ذاتوں کے مختلف معبود

ص 93 = ہاتھ، پاؤں اور اعضائے جسمانی والا معبود

ص 93 = ویدک دھرم میں زمین اور دریا معبود

ص 94 = ویدک دھرم میں سورج معبود

ص 94 = ویدک دھرم میں گائے معبود

ص 94 = ویدک دھرم میں جانوروں کے دیوتا

ص 95 = ویدوں میں فحش کلامی

ص 95 = ویدک دھرم میں فرشتے مرد ہیں

ص 95 = وید صرف آریوں کے لیے کتاب ہدایت

ص 96 = وید میں قصے کہانیاں

ص 96 = ویدک توحید کی حقیقت

ص 96 = رگ وید میں چوری کا منتر

ص 96 = وید میں بدکاری کی تعلیم

ص 97 = ویدک دھرم کی جنت

کلمات تحسین

از قلم: ادیب شہیر حضرت علامہ مفتی محمد شاہد علی مصباحی زید فضلہ

(کاپی شریف)

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ و آلہ و اصحابہ اجمعین

بنیادی عقائد میں غلط روی کے خطرات

اکثر یہ محاورہ سنتے آئے تھے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ محاورہ صرف فروعی مسائل تک محدود ہوگا۔ کوئی شخص عقائد، اور خاص کر توحید و رسالت سے متعلق اہم عقائد میں بادشاہوں کے دین کی پیروی کیسے کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کا وہم و گمان تک نہ تھا کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، مگر آج کل بعض کلمہ گویان اسلام مشرک حکم رانوں سے ایسے خائف نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے رب کائنات کی طرف رجوع کرنے کے بجائے مشرک حکم رانوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرز عمل کو اپنی حفاظتی تدبیر سمجھ کر اسلام کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ علی الاعلان شرکیہ نعرے لگاتے ہیں۔

انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے کفار و مشرکین کے باطل خداؤں یا ان کے خود ساختہ اوتاروں کو نبی و رسول قرار دینا۔ وہ اس بات سے بے پرواہ ہیں کہ ان کی یہ حرکت اسلام کے تصور وحدانیت و رسالت پر کیسی کاری ضرب کاری لگا رہی ہے، اور اس طرح کی باتیں آنے والی نسلوں کے لیے ارتداد کی کشادہ راہیں ہموار کریں گی، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں، اس لیے اس فتنے کا سد باب نہایت ضروری تھا۔

ہم شکر گزار ہیں مفکر اسلام حضرت علامہ طارق انور مصباحی زید مجدد کے کہ حضرت

نے قلم اٹھایا اور اس فتنے کی بیخ کنی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔
راقم الحروف حضرت کی خدمت دین کا جذبہ اور دن رات کی انتھک کوششوں سے
بہت متاثر ہے، کیوں کہ ہم جیسے مصروف لوگ جب تک ایک چھوٹا سا مضمون قلم بند کرتے
ہیں، تب تک حضرت کی ایک کتاب منظر عام پر آ جاتی ہے اور آپ کے وقت میں برکت و
وسعت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ موصوف پر محبوب رب کائنات حضور اقدس سرکار دو عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان ہے، کیوں کہ:

این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خداے بخشندہ

محمد شاہد علی مصباحی

تحریر یک علمائے ہندیل کھنڈ

12: شعبان المعظم 1443 مطابق 16 مارچ 2022

☆☆☆☆☆

مقدمہ

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ واصحابہ

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ انسانی آبادی میں پہلے توحید کے نغمے گونجے۔ بعد میں بت پرستی در انداز ہوئی۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی بے شمار انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ بعثت انبیاء کا سلسلہ خاتم پیغمبراں حضور اقدس تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثنا پر ختم ہو گیا۔ انسانوں کے درمیان وجود خداوندی، توحید الہی اور خدا پرستی کا پیغام گونجتا رہا۔ پیغمبران رب کائنات علیہم الصلوٰۃ والتحیات کے ذریعہ بت پرست اقوام اور منکرین خدا تک بھی خداوندی تعلیمات سے واقف و آشنا ہوئے۔

فلاسفہ میزان عقل سے تمام امور کی پیائش کرتے ہیں۔ متقدمین فلاسفہ کو اپنی عقل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ادراک نہ ہو سکا، لہذا انہوں نے دنیاوی امور کو زمانہ (دہر) کی طرف منسوب کر دیا۔ متاخرین فلاسفہ کو حضرات انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی پہنچی، لہذا انہوں نے وجود الہی اور توحید خداوندی کا اقرار کیا۔

دین خداوندی کی چند باتوں کے ماننے کے سبب کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام اعتقادی امور کو ماننا لازم ہے۔ دین خداوندی کی کسی ایک یقینی بات (ضروری دینی) کا انکار بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، جب کہ اس کو اس یقینی بات کا علم ہو، پس فلاسفہ دین الہی کے چند عقائد ماننے کے سبب مومن نہیں ہو سکتے، کیوں کہ وہ دین سماوی کے بہت سے اصولی اور قطعی عقائد کے منکر رہے ہیں۔ اسی طرح مشرکین وجود خدا کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے معبودان باطل کو بھی مستحق عبادت سمجھتے ہیں، پس وہ لوگ بھی مومن نہیں۔

آریہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت اقدس سے ڈیڑھ ہزار سال قبل

وسط ایشیا سے بھارت کی طرف آئے۔ پہلے یہ لوگ افغانستان اور پنجاب کے علاقوں میں آکر آباد ہوئے۔ اس زمانے میں انسانوں کی تعداد عہد حاضر کی طرح کثیر نہ تھی اور انسانی آبادی بھی آج کی طرح وسیع نہیں تھی۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات بھی کثیر تعداد میں جلوہ افروز ہوتے رہے۔ پیغمبران عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ اہل عالم کو وجود خداوندی اور توحید الہی کا علم ہوتا رہا۔ آریٰ قوم کی سب سے قدیم اور اولین مذہبی کتاب ”وید“ کے شلوکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ قوم بھی وجود الہی اور توحید الہی سے آشنا تھی، لیکن ویدوں کی تدوین و تصنیف سے قبل ہی یہ لوگ تشلیشی توحید کے قائل تھے۔

آریہ دھرم کو ویدک دھرم اور سناٹن دھرم بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں اسے ہندو دھرم کہا جانے لگا۔ آریہ دھرم میں دو قسم کے علوم ہیں۔ شروتی گیان (علم سینہ) اور سمرتی گیان (علم سفینہ)۔ ویدوں میں جو معلومات رقم کی گئی ہیں، وہ شروتی گیان (علم سینہ) ہیں۔

جب آریہ قوم اپنے وطن سے ہجرت کر کے 1500: قبل مسیح بھارت کی طرف آئی تو اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے وید کی تصنیف کی، تاکہ جو مذہبی تعلیمات رشیوں منیوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی آئی ہیں، ان سب کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ پندرہویں صدی قبل مسیح سے چوتھی صدی قبل مسیح تک رفتہ رفتہ وید کی تصنیف ہوتی رہی اور اس کے چار دفتر تیار ہوئے۔ رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ اس طرح گیارہ سو سال کی طویل مدت میں وید مکمل ہوئی۔ یہ کوئی الہامی کتاب نہیں، بلکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ ویدک دھرم میں وید کی تصنیف سے قبل ہی تشلیشی توحید پائی جاتی ہے۔ ویدک دھرم میں برہما، شیو اور وشنو کے مجموعہ کو خدا کہا جاتا ہے، جیسے نصاریٰ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور روح القدس کے مجموعہ کو خدا مانتے ہیں۔ ایسی توحید ماننے والے مشرک ہوں گے، نہ کہ موحد۔ ان لوگوں کے عقیدہ کے مطابق برہما تخلیق کرنے

والا (خالق)، وشنو پالنے والا (رب) اور شیو موت دینے والا ہے۔ ویدک دھرم میں یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ اس مجموعہ کو تری مورتی کہا جاتا ہے۔ ایسی تثلیث شرک ہے۔

گیارہ سو سال کی طویل مدت میں وید لکھی گئی، اور متعدد پنڈتوں نے اس کے مختلف حصے لکھے۔ اس میں متضاد باتیں مرقوم ہیں۔ وحدانیت کی تعلیم کے ساتھ سورج اور آگ وغیرہ کو بھی وید میں معبود تسلیم کیا گیا ہے، اور خدا کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے۔

یہ لوگ نبی و رسول کی جگہ اوتار کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے، لہذا یہ لوگ اوتار کی بھی پوجا کرتے ہیں، کیوں کہ وہ خدا ہی کی ایک شکل ہے۔

ویدک دھرم میں بعض انسانوں اور بعض حیوانات کو اوتار تسلیم کیا گیا ہے، اور تین معبودوں میں سے صرف وشنو کے دس اوتار ہیں۔ نو اوتار ظاہر ہو چکے ہیں اور آخری اوتار جسے کلکی اوتار کہا جاتا ہے، وہ آخری زمانہ (کل یگ) میں ظاہر ہوگا۔

پہلا اوتار ایک مچھلی ہے جسے متسیہ (Matsya) کہا جاتا ہے۔ دوسرا اوتار کچھوا ہے، اسے کورم کہا جاتا ہے۔ تیسرا اوتار سور ہے، اسے وراہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا اوتار نرسنگھ ہے۔ اس کا سر شیر کا ہے اور باقی دھڑ انسان کا۔ پانچواں وامن نامی ایک بونا ہے۔ پرشورام کو چھٹا اوتار، رام کو ساتواں اوتار، کرشن کو آٹھواں اوتار، گوتم بدھ کو نوواں اوتار اور کلکی اوتار کو دسواں اور آخری اوتار مانا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق اس کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے۔

ہندو دھرم میں نبی و رسول کی بعثت محال ہے۔ ایسی صورت میں ہندو دھرم کسی نبی و رسول کو کیسے مان سکتا ہے۔ بعض لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ قوم ہنود کی دیو مالائی شخصیتوں سے متعلق قیاس آرائی کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کے نبی و پیغمبر ہونے کا عندیہ پیش کرتے ہیں، حالاں کہ ان کے وجود کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ راماین و مہا بھارت کو بھی افسانوی تحریر مانا جاتا ہے۔ قوم ہنود ایسی باتیں بیان کرتی ہیں جو ناقابل تسلیم ہیں۔

ویدک دھرم کا آغاز کب ہوا، تاریخ اس سے متعلق خاموش ہے۔ اندازہ یہی ہے کہ

جس طرح فلاسفہ نے اپنے لیے ایک مذہب وضع کر لیا تھا۔ اسی طرح آریوں نے ایک مذہب وضع کر لیا۔ جب یہ لوگ بھارت آئے تو اسی مذہب کو وید کی شکل میں مدون کیا گیا۔

آریہ دھرم کے مآخذ بابلی اور مصری مذاہب

بعض محققین کا خیال ہے کہ آریہ دھرم کی جڑیں بابلی اور مصری مذاہب سے ملتی ہیں۔ اہل بابل کے یہاں خدا کے بارے میں مختلف نظریات تھے۔ وہ متعدد خدا کے قائل تھے یعنی مختلف کاموں کے مختلف خدا۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح مصری مذہب میں بھی بہت سے معبود تھے۔ ان کے یہاں اسلاف پرستی، مظاہر پرستی، حیوان پرستی اور بادشاہ پرستی کا رواج تھا۔ یہ امور آریہ دھرم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ رگ وید کو لکھنے والا ”وید ویاس“ ایران گیا اور مجوسی مذہب کے مشہور مذہبی رہنما زرتشت سے ملاقات کی۔ مجوسی مذہب سے متاثر ہو کر اس نے مجوسی دھرم کی بہت سی تعلیمات کو رگ وید میں جمع کیا۔ رگ وید میں متعدد دیوتاؤں کا ذکر ہے۔ اگنی (آگ دیوتا) اندر (بجلی اور طوفان کا دیوتا) سورج (سور یہ دیوتا)۔ یہ شرک ہے، نہ کہ توحید۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کے سبب غیر آسمانی مذاہب میں اگر خدا تعالیٰ کا تصور موجود بھی تھا تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ معبودوں کا معبود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معبود ہیں۔ متاخرین فلاسفہ توحید کے قائل ہوئے۔ وہ اپنی عقل کے سہارے کچھ نظریات پیش کیے۔ ان میں بہت سے نظریات دین خداوندی کے متضاد ہیں۔

آریہ دھرم سے متعلق ارباب تحقیق کا یہی نظریہ ہے کہ یہ بہت سے مذاہب کا مجموعہ مرکب ہے، نیز آریہ دھرم کی ایجاد بھارت میں نہیں ہوئی، بلکہ آریہ قوم اسے وسط ایشیا سے لے کر آئی بھارت تھی، نیز یہ خاندانی مذہب تھا۔ غیر آریہ اقوام یعنی شودروں کو نہ وید پڑھنے کی اجازت تھی، نہ سننے کی اجازت۔ شودروں کو ادھرمی یعنی لامذہب کہا جاتا تھا۔ انہیں

مندروں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آج بھی یہی حال ہے۔

جب بھارت کی برطانوی حکومت نے ایکٹ 1909 میں یہ ظاہر کیا کہ حکومتی کونسل کے نمائندوں کا انتخاب ووٹنگ کے ذریعہ ہوگا تو آریہ قوم نے شودروں کو سیاسی ہندو بنالیا، تاکہ ان کے ووٹ بٹور سکیں۔ شودر بھارت کے اصل باشندے تھے۔ ان لوگوں کو مول نواسی بھی کہا جاتا ہے۔ آریہ قوم بھارت آ کر یہاں کی حکومتوں پر قابض ہوگی اور یہاں کے اصل باشندوں کو شودر یعنی غلام کا درجہ دیا۔ ان کو آج تک غلام ہی سمجھا جاتا ہے۔

تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ ایک چرواہا قوم تھی، جیسے منگول۔ یہ لوگ وسط ایشیا (یوریشیا) میں آباد تھے، پھر ان کے مختلف قبائل رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ عہد حاضر میں لوگ مدہنت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ علی الاعلان کفریہ نعرے لگاتے ہیں۔ بعض لوگ معبودان کفار کی مدح و ستائش کر کے خود کو سیکولر ثابت کرنے کی فکر میں مدہوش ہیں۔ ماحول اس قدر تشویشناک ہوتا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کی بروقت دیکھ بھال نہ کی گئی تو بعض لوگ غلط قول و فعل کے سبب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔

رسالہ حاضرہ میں حضرت مجدد الف ثانی سرہندی اور حضرت مرزا مظہر جان جاناں دہلوی علیہما الرحمۃ والرضوان کے مکتوب پر تبصرہ و تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی دہلوی کے نظریات باطلہ سے متعلق امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔

بعض اصحاب علم و فضل حضرت مرزا مظہر جان جاناں دہلوی قدس سرہ العزیز کے مکتوب سے خوش فہمی کے شکار تھے، لہذا مکتوب کے مشمولات کی توضیح و تشریح بھی رقم کردی گئی ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوٰۃ والسلام علی حبیبنا الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

13: شعبان المعظم 1443 مطابق 16: مارچ 2022 = شب: پنج شنبہ

الناس علی دین ملو کہم

باسمہ تعالیٰ و بجمہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ واصحابہ

کئی سالوں سے بھارت میں ارباب اقتدار کی جانب سے ہندو کے فروغ کی سر توڑ کوشش ہو رہی ہے۔ فطری طور پر بھی لوگ سلاطین و حکام کی تہذیب و ثقافت، بلکہ ان کے مذہب کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے داراشکوہ بن شاہجہاں کی قبر کی تلاش بھی جاری ہے، یعنی دین اکبری کی تجدید و احیا کی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے۔

عہد ماضی میں بھی بھکتی مذہب کا وجود رہا ہے۔ یہ لوگ ہر مذہب کو مذہب حق سمجھتے تھے، اور ہر مذہب کی چند تعلیمات بھکتی مذہب میں شامل کی گئی تھیں، تاکہ ہر مذہب کے لوگ بھکتی دھرم سے منسلک ہو سکیں۔ عہد ماضی میں بھی بعض لوگ کفر و ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔

رسالہ حاضرہ میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ایک مکتوب کی توضیح و تشریح رقم کی گئی ہے، کیوں کہ ناعاقبت اندیش لوگ اس مکتوب سے امت مسلمہ میں غلط فہمی پھیلا سکتے ہیں۔ اس مکتوب کی نسبت حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کی طرف قطعی اور متواتر نہیں، نیز مکتوب میں شرعی اصول و قوانین کا لحاظ کیا گیا ہے۔

حضرت مرزا مظہر دہلوی قدس سرہ العزیز نے قوم ہندو کی کتابوں کی روشنی میں ہندو دھرم سے متعلق معلومات درج کی ہیں۔ قوم ہندو کی کتابوں میں ہے کہ وید الہامی کتاب ہے، یعنی آسمانی کتاب ہے اور آسمانی کتاب کسی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے تو یہ کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی۔ وید گیارہ سو سال میں مختلف پنڈتوں نے لکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ گیارہ سو سال تک کوئی پیغمبر باحیات رہے، اور رفتہ رفتہ کوئی کتاب ان پر نازل ہوتی رہی، نیز ہندو لوگ نبی و رسول کی بعثت کے منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عام انسانوں پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، پس وہ کتاب بھی انسانوں کی لکھی ہوئی ہے اور وہ دھرم بھی خود ساختہ ہے۔

مکتوب مجدد الف ثانی اور ہندودھرم

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ایک مکتوب سے ہندو مذہب کے حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ اس مکتوب کے اہم اقتباسات ذیل میں منقول ہیں۔

مکتوبات امام ربانی: جلد اول: مکتوب نمبر 259 (ص: 282-285) - مطبع نول کشور لکھنؤ) میں مذکور ہے کہ بھارت میں بھی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے۔ ہندودھرم میں تو حید خداوندی کا نظریہ ان پیغمبران کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح متقدمین فلاسفہ وجود الہی کے قائل نہیں تھے۔ متاخرین فلاسفہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم سے آشنا ہو کر وجود الہی کے قائل ہوئے۔

واضح رہے کہ مذہب فلاسفہ یا مذہب ہنود میں آسمانی مذاہب کی چند باتیں شامل ہو جانے کے سبب وہ آسمانی مذہب نہیں ہو سکتا اور اس کے متبعین مستحق نجات نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول و نبی مبعوث فرمائے۔ ان مواضع و بلاد کے باشندوں کو اپنے نبی و رسول کی تابعداری کا حکم تھا۔ ان کی چند تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور دیگر اعتقادی امور کو ترک کر دینا سبب نجات نہیں، جیسے سکھ دھرم میں مذہب اسلام کی چند باتیں شامل ہونے سے وہ اسلامی مذہب نہ ہو سکا، نہ ہی کسی نے سکھوں کو اسلام کے پیرو کار تسلیم کیا۔

فلاسفہ کے متقدمین و متاخرین کا مذہب

مجدد الف ثانی (۱۵۰۳ھ-۱۵۷۲ھ) نے رقم فرمایا: ”قدمائے فلاسفہ یونان باوجود زیر کیہائے بوجود صانع جل شانہ مہتد نگشتند و وجود کائنات را بہ ہر منتسب ساختند و چوں روز بروز انوار دعوت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام طبع گشت، متاخران فلاسفہ بہرکت آن انوار رد مذہب قدمائے خود نمودہ بوجود صانع جل شانہ قائل گشتند و اثبات اوتعالیٰ نمودند، پس

عقول ما بے تائید انوار نبوت ازیں کار معزول است ، وافہام ما بے توسط وجود انبیا علیہم الصلوٰات والتحیات ازیں معاملہ دور۔ (مکتوبات امام ربانی: جلد اول: ص 282-نول کشور) ترجمہ: یونان کے قدیم فلاسفہ عقل و دانشمندی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف ہدایت نہ پاسکے ، اور کائنات کے وجود کو زمانہ کی طرف منسوب کیے ، اور جب روز بروز حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے انوار روشن ہوئے تو متاخرین فلاسفہ ان انوار کی برکت سے اپنے متقدمین فلاسفہ کے مذہب کا رد کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہوئے ، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا ، پس ہماری عقلیں انوار نبوت کی تائید کے بغیر اس کام (وجود باری تعالیٰ کے اثبات) سے معزول ہے ، اور ہماری فہم حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ کے بغیر اس معاملہ سے دور ہے۔

سرزمین ہند میں انبیائے کرام کی بعثت

حضرت مظہر دہلوی نے اپنے حسن ظن کے مطابق آخری نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے قبل کے ہنود کی نجات و عذاب سے متعلق سکوت اختیار فرمایا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ ہم اپنے کشف کے مطابق (قبل بعثت کے) بعض ہنود کو جہنم میں دیکھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس نبی آئے اور ان لوگوں نے نبیوں اور پیغمبروں کا انکار کیا۔ کشف کے مطابق ہند کے کسی نبی کے چار امتی بھی نہ ہو سکے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے قوم ہنود کو کا فر قرار دیا ، اور فرمایا کہ تو حید الہی اور وجود الہی کا عقیدہ کفار ہنود نے پیغمبروں سے حاصل کیا ، لیکن چند باتوں کو ماننے کے سبب کوئی شخص یا قوم اہل ایمان نہیں ہو سکتی۔ مکتوب کا طویل حصہ درج ذیل ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی نے ہند میں پیغمبران الہی کی جلوہ افروزی سے متعلق رقم فرمایا:

”اے فرزند! ایں فقیر ہر چند ملاحظہ نماید و نظر را سرمی دہد، ہیچ جانی یابد کہ دعوت پیغمبر ما

علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام بآں جانرسیدہ است، بلکہ محسوس می گردد کہ در رنگ آفتاب ہمہ جانور دعوت او علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام رسیدہ است حتی کہ دریا جوج و ما جوج نیز کہ سد حائل دارند، و در امم سابق کہ ملاحظہ می کند، کم بقعہ می یابد کہ در آں جابعت پیغمبر نشدہ باشد حتی کہ در زمین ہند کہ دور ازیں معاملہ می نماید، نیز می یابد کہ از اہل ہند پیغمبر اں مبعوث شدہ اند و دعوت بصلانج جل شانہ فرمودہ اند، و در بعضی از بلاد ہند محسوس می گردد کہ انوار انبیا علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات در ظلمات شرک در رنگ مشعلہا انداختہ اند، و اگر خواہد، تعیین آں بلاد ہند نماید۔

ومی بیند کہ پیغمبرے است کہ ہیچ کس اور انگریزیدہ است و دعوت اورا قبول نکرده، و پیغمبرے است دیگر کہ یک کس بوے ایمان آورده است، و دیگرے ست کہ دو کس بوے گرویدہ اند، و بعضے را سہ کس ایمان آورده اند۔ زیادہ از سہ کس در نظر نیابند کہ در ہند بہ پیغمبرے ایمان آورده باشند تا چار کس امت یک پیغمبر بودند۔

وآں چہ رؤسائے کفرۃ ہند از وجود واجب تعالیٰ و از صفات او سبحانہ تعالیٰ و از تزییہات و تقدیسات او تعالیٰ نوشتہ اند، ہمہ مقتبس از انوار مشکات نبوت است۔ چہ در ہر یک عصرے در امم سابقہ نبی از انبیا گزشتہ است، و از وجود واجب تعالیٰ و از صفات ثبوتیہ او سبحانہ تعالیٰ و از تزییہات و تقدیسات او سبحانہ تعالیٰ خبر کردہ۔

و اگر نہ وجود شریف ایں بزرگواراں بودے، عقل لنگ و کور ایں بے دولتاں کہ ملوث بظلمات کفر و معاصی است، کے بایں دولت مہتد شدے۔ عقول ناقصہ ایں بے دولتاں فی حد ذاتہا بالوہیت خود حاکم اند، و غیر از خود ہا لہے اثبات نمی کنند۔ چنان کہ فرعون مصر گفتہ: ”ما علمت لکم من الہ غیری“۔ و نیز گفتہ: ”لئن اتخذت الہا غیری لا جعلنک من المسجونین“۔

و چوں از اخبار انبیا علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات معلوم کردند کہ عالم را صانع است واجب الوجود تعالیٰ، بعضے ازیں بے دولتاں بر فتح ادعائے خود اطلاع یافتہ بتقلید و تسر اثبات

صالح نمودہ اند، واورا در خود حال و ساری دانستہ اند، و بایں حیلہ مردم را بہ پرستش خود خواندہ۔
تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔

ایں جا کوتاہ اندیشے سوال نکند کہ اگر در زمین ہند انبیا مبعوث می شدند، ہر آئینہ خبر بعثت ایشان نیز ہمائی رسید، بلکہ آن خبر از جہت تو فردو اعی بتواتر منقول می گشت، و لیس فلیس۔

زیرا کہ گوئیم کہ دعوت ایں پیغمبران مبعوث عام نبود، بلکہ دعوت بعضے مخصوص بیک قوم بودہ، و بعضے را دعوت مخصوص بیک قریہ، و یا بیک بلدہ بود، و تواند بود کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ در قومے یا در قریہ شخصے را بایں دولت مشرف ساختہ باشد، و آن شخص آن قوم یا اہل آن قریہ را دعوت بہ معرفت صالح جل شانہ کردہ باشد و منع از عبادت غیر او تعالیٰ نمودہ، و آن قوم یا اہل آن قریہ انکار او کردہ باشند و تذلیل و تجہیل او نمودہ، و چوں انکار و تکذیب ایشان بنہایت رسیدہ باشد، عذاب حضرت حق جل و علا آمدہ، ایشان را ہلاک کردہ باشد۔

و ہم چنین بعد از مدتے پیغمبرے دیگر بہ قومے یا بقریہ مبعوث شدہ باشد، و عامل معہم کما عامل الاول بقومہ و فعل بہم ما فعل باوانکم و کذا الی ما شاء اللہ تعالیٰ۔ و آثار ہلاکت قمری و بلاد در زمین ہند بسیار است، و ایں قوم ہر چند ہلاک شدند، اما آن کلمہ دعوت در میان اقران آنہا باقی ماندہ، و جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون۔

خبر نبوت انبیائے مبعوث وقتے بما رسد کہ جمع کثیر بایشان گرویدہ باشند و قوتے پیدا کردہ۔ یک کس آمد و چند روز دعوت کرد و گزشت و ہیچ کس اورا قبول نہ کرد، و دیگرے آمد و ہمیں کار را کرد، یک کس اورا گرویدہ، و دیگرے را دو کس، یا سہ کس گرویدند، خبر از کجا منتشر شود۔ کفار ہمہ در مقام انکار بودند و مخالف دین آباے خود را ردی کردند، ناقل کہ بود و بہ کہ نقل کند۔

دیگر: الفاظ رسالت و نبوت و پیغمبری از لغات عرب و فارس آمدہ بواسطہ اتحاد دعوت پیغمبر ماعلیہ علی جمیع الانبیاء الصلوٰات و التسلیمات، و ایں الفاظ در لغت ہند نبودہ، تا انبیائے

مبعوث ہند را نبی یا رسول یا پیغمبر گویند، و بایں اسامی ایشان رایا دکنند۔

والیضا در جواب آں سوال بطریق معارضہ گوئیم کہ اگر انبیاء در ہند مبعوث نہ شدہ باشند وہم بزبان ایشان بایشان دعوت نہ کردہ باشند، ہر آئینہ حکم اینہا حکم شاہق جبل بود، باوجود تہمرد و دعوی الوہیت بدوزخ نہ درآیند، و عذاب مخلص ایشان را نشود۔ ہذا مما لا یرتضیہ العقل السلیم و لا یساعدہ الکشف الصحیح۔ فان انشا ہد بعض مردہم فی وسط الخیم: واللہ سبحانہ علم حقیقۃ الحال‘۔

(مکتوبات امام ربانی: جلد اول: مکتوب 259: ص 284-285 - مطبع نول کشور لکھنؤ)

وضاحت: مکتوبات امام ربانی کے متعدد نسخوں سے منقولہ بالا عبارت کی تصحیح کی گئی ہے۔

ترجمہ: اے فرزند! یہ فقیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیع کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا ہے جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب کی طرح سب جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کا نور پہنچا ہے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج میں بھی پہنچا ہے، جن کو دیوار حائل ہے۔

اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ کرتا ہے تو ایسی جگہ بہت کم پاتا ہے کہ وہاں کسی پیغمبر مبعوث نہ ہوئے ہوں، یہاں تک کہ زمین ہند کہ اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے، یہاں بھی پاتا ہے کہ اہل ہند سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دیئے ہیں، اور ہند کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار شرک کی تاریکیوں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں، اور اگر چاہے تو ان شہروں کو متعین کر سکتا ہے۔

اور فقیر دیکھتا ہے کہ کوئی پیغمبر ہیں کہ کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لایا ہے اور ان کی دعوت قبول نہیں کیا ہے، اور کوئی دوسرے پیغمبر ہیں کہ ایک شخص ان پر ایمان لایا ہے، اور کوئی دوسرے پیغمبر ہیں کہ دو شخص ان پر ایمان لایا ہے، اور بعض پیغمبر ہیں کہ تین شخص ان پر ایمان لائے ہیں۔ تین شخص سے زیادہ نظر نہیں آتے کہ ہند میں کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوں،

یہاں تک کہ پیغمبر کے امتی چار شخص ہوں۔

اور ہند کے کافروں کے سرداروں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود، اور اس کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہات و تقدیسات لکھی ہیں، وہ تمام مصباح نبوت کے انوار سے حاصل شدہ ہیں، کیوں کہ گزشتہ امتوں میں ہر زمانے میں انبیائے کرام میں سے کوئی نبی گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہات و تقدیسات بتائے ہیں۔

اگر ان انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو ان بے توفیقوں کی لکڑی و اندھی عقل جو کفر و معاصی کی تاریکیوں میں ملوث ہیں، کب اس دولت کی جانب ہدایت پاتی۔ ان بے توفیقوں کی ناقص عقلیں فی نفسہ اپنے معبود ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں اور اپنے علاوہ کوئی معبود ثابت نہیں کرتیں، جیسا کہ مصر کے فرعون نے کہا: میں اپنے علاوہ تم لوگوں کا کوئی معبود نہیں جانتا، اور یہ بھی کہا: اگر تم نے میرے علاوہ کوئی معبود اختیار کیا تو ضرور میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔

اور جب کفار ہند کے سرداروں نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات سے معلوم کیا کہ دنیا کا کوئی واجب الوجود خالق ہے تو ان بے توفیقوں میں سے بعض لوگ اپنے دعویٰ الوہیت کی قباحت پر مطلع ہو کر تقلید و تسر کے طور پر خالق کا اثبات کیے ہیں اور خالق کو اپنے اندر حلول و سرایت کیا ہوا اعتقاد کیے ہیں، اور اس بہانے سے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو ظالم لوگ کہتے ہیں۔

اس جگہ کوئی کم عقل سوال نہ کرے کہ اگر سرزمین ہند میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوتے تو ضرور ان کی بعثت کی خبر ہم تک پہنچتی، بلکہ اسباب کی کثرت کے سبب وہ خبر تو اتر کے ساتھ منقول ہوتی، اور جب منقول نہیں تو بعثت ثابت نہیں۔

اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان پیغمبران مبعوث کی دعوت عام نہ تھی، بلکہ بعض کی دعوت ایک قوم کے ساتھ مخصوص تھی، اور بعض کی دعوت ایک گاؤں یا ایک شہر سے مخصوص تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم یا گاؤں میں کسی شخص کو نبوت کی دولت سے مشرف فرمایا ہو، اور اس پیغمبر نے اس قوم یا اس گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعوت دی ہو، اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہو، اور وہ قوم یا اس گاؤں کے لوگ ان کا انکار کیے ہوں اور ان کی تذلیل و تجہیل کیے ہوں اور جب ان لوگوں کا انکار و تکذیب انتہا تک پہنچ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہو۔

اور اسی طرح ایک مدت بعد کوئی دوسرے پیغمبر کسی قوم یا گاؤں میں مبعوث ہوئے ہوں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ (دعوت و تبلیغ) کیا ہو، جیسا کہ پہلے پیغمبر نے اپنی قوم کے ساتھ کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہی (ہلاک و عذاب) کیا گیا ہو جو ان کے پہلوں کے ساتھ کیا گیا، اور اسی طرح ہوتا رہا ہو جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی ہو۔

اور گاؤں و شہروں کی ہلاکت کے آثار سرزمین ہند میں بہت ہیں اور یہ لوگ گرچہ ہلاک ہو گئے ہوں، لیکن ان کے معاصرین میں وہ دعوت توحید کا پیغام باقی رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل مابعد میں اس پیغام کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، تاکہ وہ واپس آئیں۔

انبیائے مبعوث کی نبوت کی خبر اس وقت ہم تک پہنچتی کہ کثیر جماعت ان انبیائے کرام پر ایمان لاتی، اور قوت پیدا کی ہوتی۔ ایک پیغمبر تشریف لائے، اور چند دن دعوت و تبلیغ فرمائی اور وفات پا گئے، اور کسی نے ان (کی دعوت) کو قبول نہ کیا، اور دوسرے پیغمبر تشریف لائے، اور یہی کام (دعوت و تبلیغ) سرانجام دیئے، ایک شخص ان پر ایمان لائے، اور دوسرے نبی پر دو شخص یا تین شخص ایمان لائے، پس خبر کہاں سے پھیلے گی۔ تمام کفار انکار کرتے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کے مخالف کا رد کرتے تھے تو خبر نقل کرنے والا کون ہو

گا، اور کس سے نقل کرے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی (ساری دنیا کے لیے) متحدہ دعوت کے سبب رسالت و نبوت اور پیغمبری کے الفاظ عرب و فارس کی زبانوں سے (ہند میں) آئے ہیں اور یہ الفاظ ہندی زبان میں نہ تھے، یہاں تک کہ انبیائے معوثین کو نبی یا رسول یا پیغمبر کہیں اور ان ناموں سے ان نفوس قدسیہ کو یاد کریں۔

نیز اس سوال کے جواب میں معارضہ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہند میں انبیائے کرام مبعوث نہ ہوئے ہوں اور نیز ان لوگوں کی زبان میں ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ نہ کیے ہوں تو ضرور ان لوگوں کا حکم شاہق جبل کا حکم ہوگا، تہر دوسر کشی اور دعوی الوہیت کے باوجود یہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں گے اور دائمی عذاب ان لوگوں کو نہ ہوگا۔ اس بات کو نہ عقل سلیم قبول کرتی ہے، اور نہ کشف صحیح اس کی موافقت کرتا ہے، کیوں کہ ہم ان کے بعض مردودوں کو جہنم کے وسط میں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حقیقت حال کا خوب علم ہے۔

جب ہندودھرم میں کسی پیغمبر کی بعثت کو محال بتایا گیا ہے تو قوم ہنود نہ کسی کو پیغمبر کو مانے گی اور نہ ہی کسی پیغمبر کا ذکر ان کی کتابوں میں ہوگا، پس جن مشہور لوگوں کو ہندو لوگ مانتے ہیں اور جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، وہ پیغمبران خدا کے علاوہ دیگر لوگ ہیں جو مذہب ہنود کے پیروکار اور قوم ہنود کے سردار و اوتار ہیں۔ وید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بیان کردہ بعض واقعات حضرت آدم و نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات کے مماثل ہیں۔ ان سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں محض قیاس آرائی ہے۔ ممکن ہے کہ قوم ہنود کا اپنے ہی کسی اوتار یا سردار سے متعلق ایسا عقیدہ ہو: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

معبودان ہنود اور ہندودھرم کے اوتار

سوال: بعض اہل علم نے قوم ہنود کے معبودان باطل کے مسلمان اور ولی و نبی

ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ یہ بھی تعظیم ہے، پھر ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟

جواب: بعض اہل علم کو معبودان ہنود کے بارے میں جو روایات و حکایات موصول ہوئیں، ان کے پیش نظر ان حضرات نے اپنا عندیہ اور اندازہ پیش کیا۔ تعظیم کے طور پر مسلمان یا دلی نہیں کہا، بلکہ روایات و حکایات سے ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش تھی۔ چوں کہ ہنود کے بیان کردہ روایات و حکایات سے ان کا غیر صالح و غیر متقی ہونا بھی ثابت ہے، لہذا ایسے نتائج ناقابل قبول ہوں گے، اور محض خیال ظاہر کرنے پر شرعی حکم وارد نہیں ہوگا۔

سوال: بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ رام چندر موحد ہو سکتا ہے؟

جواب: (1) رام چندر ایک فرضی کردار ہے۔ اس کا وجود تاریخی روایات سے ثابت نہیں۔ رام اگر فرضی شخص کا نام ہے تو وہ محض معبود کفار ہے، اور معبودان کفار کی تعظیم و توقیر کفر ہے۔ اگر وہ حقیقی شخص ہے تو قوم ہنود کی روایات و حکایات سے اس کا سنا تن دھرمی اور مشرک ہونا ثابت ہے۔ انہیں روایات و حکایات سے فسق و فجور بھی ثابت ہے۔

(2) رام کا اگر عہد ماضی کا ایک حقیقی آدمی مانا جائے تو وہ راجہ دسرتھ کا بیٹا ہے، اور راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل راج بنسی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ رام سے پہلے بھی اور رام کے بعد بھی راج بنسی خاندان کے لوگ سورج کو پوجتے تھے، پس یہ واضح قرینہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب کے مطابق رام بھی سورج کا پجاری اور مشرک ہوگا۔ سورج پرستی ویدک دھرم کا حصہ ہے۔ ویدک دھرم والے طلوع و غروب کے وقت سورج کو پوجتے ہیں۔

(3) قوم ہنود کے درمیان یہ روایت بہت مشہور ہے کہ رام چندر نے ”سمبوکا“ نامی ایک شودر کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا تھا، جب کہ ویدک دھرم میں صرف دو ہرے جنم والوں یعنی صرف آریوں کو عبادت و ریاضت کا حق ہے اور شودروں کو دو جنم والوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب رام چندر ویدک دھرم

کے طریقے پر عمل پیرا ہے تو اسے بھی ویدک دھرم کا پیروکار مانا جائے گا۔ کسی بھی توحیدی مذہب میں عبادت و ریاضت کا حق کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہیں۔ محض ویدک دھرم میں یہ قانون ہے۔ چوں کہ یہ روایت ہندو کے درمیان بہت مشہور ہے تو جس طرح رام کے وجود سے متعلق ہندو کی روایات و حکایات قبول ہوں گی تو اسی طرح یہ روایت بھی قبول کی جائے گی۔

رام چندر کے مشرک ہونے کا ثبوت ہے، لیکن موحد ہونے کا ثبوت نہیں۔ رام چندر کی شہرت معبود ہندو ہونے کی حیثیت سے ہے۔ راجہ یارا بکمار ہونے کی حیثیت سے نہیں۔

(4) ہندو قوم میں بہت سے راجہ اور مہاراجہ گزرے ہیں، لیکن نہ ان کو پوجا جاتا ہے، نہ ان لوگوں کا اس قدر چرچا ہوتا ہے۔ قوم ہندو رام کو اوتار اور بھگوان مانتی ہے، اور اوتار ہی کی حیثیت سے اس کی شہرت ہے۔ رام کو ساتواں اوتار اور کرشن کو آٹھواں اوتار مانا جاتا ہے۔

قوم ہندو اوتار کی پوجا کرتی ہے اور اوتار کو بھی معبود مانتی ہے، اسی اعتبار سے یہ دونوں معبود ہندو ہیں، ورنہ قوم ہندو بہت سے راجہ و مہاراجہ گزرے ہیں، مثلاً بکرماجیت وغیرہ۔

(5) حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے معبودان ہندو سے متعلق رقم فرمایا:

(الف) ”رام و کرشن و مانند آ نہا کہ الہہ ہندواند“۔

(مکتوبات: جلد اول مکتوب صد و شصت و ہفتم: ص 170 - مطبع نول کشور لکھنؤ)

(رام و کرشن وغیرہ جو ہندو کے معبود ہیں)

(ب) ”بہرے رام ہندو کہ اظہار اخلاص ایں طائفہ علیہ نمودہ بود: الخ“ (ایضاً)

(رام ہندو (سائق دھرمی) ہے، موحد نہیں)

(ج) ”الہہ ہندو خلق را بعبادت خود تلقین کردہ اند، و خود را الہ دانستہ“۔

(مکتوبات: جلد اول مکتوب صد و شصت و ہفتم - 171 - مطبع نول کشور لکھنؤ)

ترجمہ: ہندو کے معبودوں نے مخلوق کو اپنی عبادت کی تلقین کی ہے اور اپنے آپ کو

معبود سمجھا ہے۔

در اصل ویدک دھرم میں اوتار کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان اوتاروں کا تعلق ویدک دھرم سے ہے۔ ویدک دھرم میں رام کو سا تو اں اوتار اور کرشن کو آٹھواں اوتار مانا جاتا ہے۔

مکتوب حضرت مرزا مظہر دہلوی اور ہندو دھرم

حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کا شجرہ طریقت چار واسطوں سے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ طریقت مندرجہ ذیل ہے۔

حضرت شیخ مرزا مظہر شہید دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان

حضرت شیخ سید نور محمد بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان

حضرت شیخ حافظ محمد حسن علیہ الرحمۃ والرضوان

حضرت شیخ سیف الدین سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان

حضرت شیخ محمد معصوم سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان

حضرت شیخ مجدد الف ثانی سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان

مکتوب مظہری کے مآخذ

حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان (۱۱۱۱ھ-۱۱۹۵ھ)۔

مطابق ۱۰۷۰ھ-۱۱۸۱ھ) نے اپنے ایک فارسی مکتوب میں ہندو دھرم کی تفصیل رقم فرمائی ہے۔ ”مقامات مظہری“ اور ”کلمات طیبات“ میں اس مکتوب کا چودھواں نمبر ہے۔ تذکرہ نگاروں کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ مکتوب ”رقعات کرامت سعادت“ میں بھی درج ہے۔ مذکورہ تینوں کتابوں کا مختصر تذکرہ مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) ”مقامات مظہری“ کے مؤلف حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے مرید

وخلیفہ اور پہلے جانشین مجدد صدی سیزدہم حضرت شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی علیہ الرحمۃ

والرضوان (۱۱۵۶ھ-۱۲۴۰ھ مطابق ۱۷۴۳ء-۱۸۲۴ء) ہیں۔ یہ کتاب حضرت مرزا مظہر دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی شہادت کے سولہ سال بعد ۱۲۱۱ھ مطابق ۱۷۹۶ء میں رقم کی گئی ہے۔ آپ نے ایک کتاب کمالات مظہر یہ سال ۱۲۳۷ھ مطابق ۱۸۲۱ء میں رقم فرمائی۔ (ماخوذ از مقدمہ مقامات مظہری: ص 170-172 - اردو سائنس بورڈ لاہور)

حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ العزیز سال ۱۱۷۸ھ مطابق ۱۷۶۳ء میں حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان سے بیعت ہوئے اور ان کی شہادت ۱۱۹۵ھ مطابق ۱۸۰۰ء تک یعنی سترہ سال تک اپنے شیخ قدس سرہ العزیز کی خدمت میں رہے، پھر اپنے شیخ کی شہادت کے بعد ان کے اول جانشین ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔

(ماخوذ از مقدمہ مقامات مظہری: ص 156 - اردو سائنس بورڈ لاہور)

زیر بحث مکتوب چہار دہم سال ۱۱۶۵ھ میں رقم کیا گیا ہے۔ اس وقت حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ العزیز اپنے شیخ مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان سے مرید بھی نہ ہوئے تھے۔ مکتوب کے سن تحریر کا ذکر اسی مکتوب کی درج ذیل عبارت میں ہے۔

”پس از آغاز بعثت اوتا امروز کہ ہزار و صد و ہشتاد سال است۔“

بعثت نبوی کے تیرہ سال بعد ہجرت ہوئی اور سال ہجرت کے اعتبار سے اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی ترتیب عمل میں آئی۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ۱۱۷۸ھ میں بیعت ہوئے۔ گیارہ سواٹھتر سال ہجری سے تیرہ سال قبل ہی بعثت یعنی اعلان نبوت ہوا۔ گیارہ سواٹھتر میں تیرہ سال کم کیا جائے تو ۱۱۶۵ھ ہجری سال ہوتا ہے۔

(2) رقصات کرامت سعادت کے مؤلف حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان

کے مرید و خلیفہ حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں۔ آپ نے اپنے شیخ علیہ الرحمۃ والرضوان کے حالات و معمولات پر مزید دو کتابیں بشارات مظہر یہ اور معمولات

مظہر یہ رقم فرمائیں۔ بشارات مظہر یہ قلمی نسخہ ہے۔ یہ دو سو دس اوراق پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہے۔ معمولات مظہر یہ اور رقعات کرامت سعادت مطبوعہ ہے۔ تادم تحریر رقعات کرامت سعادت مجھے دستیاب نہ ہو سکی۔

حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی (۱۱۵۳ھ-۱۲۱۸ھ مطابق ۱۷۳۸ء-۱۸۰۳ء) ۱۱۸۹ھ مطابق ۱۷۷۵ء میں دہلی گئے اور حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ چار سال تک اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر قدس سرہ العزیز کی خدمت میں اکتساب فیض کرتے رہے۔ اس کے بعد سال ۱۱۹۳ھ مطابق ۱۷۷۹ء میں اپنے شیخ سے سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت واجازت سے سرفراز ہو کر بہرائچ واپس آئے۔

حضرت شیخ نعیم اللہ بہرائچی قدس سرہ العزیز بھی مکتوب چہار دہم کی تحریر کے وقت حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے۔ آپ نے رقعات کرامت سعادت میں حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے ترسٹھ خطوط نقل فرمائے۔ ان ترسٹھ خطوط کو کلمات طیبات میں نقل کیا گیا ہے، اور مزید دیگر خطوط بھی نقل کیے گئے ہیں۔ (3) کلمات طیبات کے مؤلف حضرت حافظ ابوالخیر محمد بن احمد مراد آبادی ہیں۔

آپ حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی (۱۲۰۸ھ-۱۳۱۳ھ مطابق ۱۷۹۳ء-۱۸۹۵ء) کے مرید تھے۔ حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے 63: خطوط رقعات کرامت سعادت میں انہیں ملے اور باقی خطوط حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے خلفا کی تالیفات سے حاصل کیے۔ کلمات طیبات میں 89: خطوط ہیں۔

مقامات مظہری کے مترجم محمد اقبال مجددی نے تحریر کیا: ”ہمارا خیال ہے کہ جس طرح مولانا نعیم اللہ بہرائچی نے سب سے پہلے آپ کے حالات پر مستقل کتابیں لکھ کر اولین سوانح نگار کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح انہوں نے آپ کے مکتوبات کا بھی ایک مجموعہ

مرتب کیا تھا۔ یہی وہ مجموعہ ہے جو سب سے پہلے طبع ہوا۔ اس کا نام رقصات کرامت سعادت شمس الدین حبیب اللہ مرزا مظہر جان جاناں مظہر شہید ہے۔ یہ نسخہ مطبع فتح الاخبار کول (علی گڑھ) سے ۱۲۸۷ھ/۱۸۵۲ء میں طبع ہوا تھا۔ اس میں کل ۶۳: مکاتیب ہیں۔ اس مطبوعہ نسخہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مکتوب الہیم کے نام بھی دیئے گئے ہیں۔

یہ اہم قدیم مطبوعہ نسخہ مخدومی مولوی شمس الدین مرحوم تاجر کتب نادرہ لاہور کے ذاتی کتب خانہ کی زینت تھا۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے مولانا بہرائچی کے مرتبہ جس مجموعہ مکتوبات کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ یہی مذکورہ مطبوعہ نسخہ ہوگا۔

مکتوبات حضرت مظہر کا جو دوسرا مجموعہ چھپا تھا۔ اس میں حاشیہ پر طبع شدہ ایک خط شامل کر کے کل ۸۹: خطوط ہوتے ہیں۔ یہ مکاتیب ”کلمات طیبات“ میں شامل ہیں، جسے ابوالخیر محمد بن احمد مراد آبادی مرید حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے مرتب کیا تھا۔ انہوں نے اس میں پہلے مرتبہ مجموعہ مولانا بہرائچی میں خلفائے حضرت مظہر کی تالیفات کی مدد سے اضافہ کیا۔ لکھتے ہیں:

”آخر کتاب ہے کہ بہ مطالعہ در آمد، مکتوبات قدسی آیات..... بود..... چوں ایں جوامع الکلم، بس دل چسپ آمد، باستقصائش کوشیدم و جاہا تلاشیدم تا آں کہ در تالیفات خلفائے حضرت ایشان اضعاف آں یافتم۔“

چوں کہ اس مجموعہ کے مرتب ابوالخیر محمد بن احمد مراد آبادی حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی (ف ۱۳۱۳ھ) کے معتقد تھے، اور حضرت فضل الرحمن جن کی تصحیح سے یہ مجموعہ چھپا تھا، وہ مطالع میں تصحیح و کتابت کا کام بھی کرتے تھے۔ انہیں حضرت مظہر کے جانشین حضرت شاہ غلام علی مؤلف مقامات مظہری کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، اس لیے ممکن ہے کہ حضرت مظہر کے یہ ۸۹: خطوط شاہ فضل الرحمن کو یہیں سے ہم دست ہوئے

ہوں اور انہیں سے مرتب نے حاصل کیے ہوں۔

یہ مجموعہ ”کلمات طیبات“ کے نام سے پہلے مطبع مطبع العلوم مراد آباد ۱۳۰۳ھ، پھر ۱۳۰۸ھ اور آخر میں مطبع مجبائی دہلی سے باہتمام مالک مطبع مولوی عبدالاحد زبور طباعت سے آراستہ ہوا۔ (مقدمہ: مقامات مظہری: ص 137-138 - اردو سائنس بورڈ لاہور) اقبال مجددی نے کلمات طیبات کے حوالے سے لکھا کہ 63: خطوط حافظ ابوالخیر مراد آبادی کو مکتوبات قدسی آیات (رقعات کرامت سعادت) سے حاصل ہوئے، پھر حافظ ابو الخیر علیہ الرحمۃ والرضوان نے تلاش و جستجو کے بعد دیگر اضافہ کیا، پھر چند سطور بعد لکھ گئے کہ شاید یہ خطوط حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نقش بندی قدس سرہ العزیز کے توسط سے حاصل ہوئے۔ حافظ ابوالخیر علیہ الرحمۃ والرضوان کی مکمل عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

”آخر کتابے کہ بہ مطالعہ درآمد، مکتوبات قدسی آیات حضرت عارف باللہ ہادی الی اللہ حامل اسرار الطریقت والشریعتہ موضح دقائق السروالحقیقۃ حضرت شمس الدین حبیب الرحمن مرزا مظہر جان جاناں شہید بود، قدس سرہ کہ کشف بسیارے از معصلات شریعت و طریقت می کند و حل اکثرے از دقائق مذہب و ملت می نماید، و چوں ایں جوامع الکلم، بس دل چسپ آمد، باستقصائش کوشیدم و جاہا تلاشیدم تا آں کہ در تالیفات خلفائے حضرت ایشاں قدس سرہم اضعاف آں یافتم۔“ (کلمات طیبات: ص 3 - مطبع مجبائی دہلی)

تذکرہ نگاروں کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”مکتوبات قدسی آیات“ سے مراد حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی قدس سرہ العزیز کا مجموعہ مکاتیب ”رقعات کرامت سعادت“ ہے، جس میں حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے 63: مکاتیب موجود ہیں۔

مکتوب چہار دہم کے الفاظ و عبارات

مکتوب چہار دہم جس میں ہندودھرم کی تفصیلات مرقوم ہیں، وہ ہمیں مقامات مظہری

(مطبوعہ: مطبع احمدی دہلی: سن اشاعت 1269 مطابق 1853) اور کلمات طیبات (مطبوعہ: مطبع مجتہائی دہلی: سن اشاعت 1309) میں دستیاب ہوا۔ دونوں کتابوں میں مکتوب کے الفاظ و عبارات یکساں نہیں ہیں۔ بعض جملے بھی ایک کتاب میں ہیں اور دوسری کتاب میں نہیں ہیں۔ اس کمی بیشی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مکتوب بعینہ منقول نہیں۔

”مکاتیب مرزا مظہر“ کے مؤلف عبدالرزاق قریشی نے لکھا: ”اب تک میرزا صاحب کے مکاتیب کے دو مجموعے چھپ چکے ہیں۔ (۱) رقعات کرامت سعادت (۲) کلمات طیبات۔ دونوں مجموعوں کے اکثر مکاتیب انتخاب کی شکل میں ہیں۔ بعض خط کئی خطوں کا مجموعہ ہیں۔ زیر ترتیب مجموعہ کے بھی بعض مکاتیب کے انتخابات ان میں شامل ہیں، مثلاً کلمات طیبات کے مکتوب ۸۳ کا ابتدائی حصہ اس مجموعہ کے مکتوب ۱۳۶ کا انتخاب ہے۔ ۷۵ میں اس مجموعہ کے چھ مکاتیب ۹، ۲۷، ۳۷، ۴۷، ۱۰۲ اور ۱۱۷ کے انتخابات شامل ہیں۔

کلمات طیبات کے مکتوب ۷۷ میں اس مجموعہ کے تین مکاتیب ۱۶، ۹۷ اور ۱۰۱ کے انتخابات پائے جاتے ہیں۔“ (مکاتیب مرزا مظہر: ص ۹۷۔ علوی بک ڈپو محمد علی روڈ ممبئی) منقولہ بالا اقتباس سے واضح ہو گیا کہ رقعات کرامت سعادت اور کلمات طیبات میں حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کے اکثر مکتوبات کے خلاصے ہیں۔ مقامات مظہری میں اصل مکتوب ہے یا خلاصہ ہے، کچھ بھی یقینی نہیں۔ مقامات مظہری اور کلمات طیبات میں مکتوب چہار دہم کے الفاظ و عبارات میں فرق ہے۔ جہاں دونوں کتابوں کی عبارتوں میں فرق ہے، وہاں کلمات طیبات کی عبارت کو نشان زدہ کر دیا گیا ہے۔

مکتوبات لوگوں کو بھیجے جاتے تھے۔ مکتوبات کے جامعین کو جن کے پاس کوئی مکتوب دستیاب ہوتا، اسے محفوظ کر لیتے۔ ایسی صورت میں مکتوبات میں تحریف والحاق ممکن ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی مکتوب گڑھ کر کسی کی طرف منسوب کر دے۔

مکتوب چہار دہم: حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان
مقامات مظہری: (حضرت شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان)
مکتوب چہار دہم: در بیان آئین کفار ہند۔

پرسیدہ بودند کہ کفار ہند مثل مشرکان عرب دین بے اصل دارند یا آل را اصلے هست،
و منسوخ شدہ، و در حق پیشینیاں اینہا چہ اعتقاد باید کرد؟

مختصرے از روئے تحقیق و انصاف مرقوم می گردد، و بدانند آنچه از کتب قدیمہ اہل ہند
معلوم می شود، این است کہ رحمت الہیہ در وقت آغاز پیدائش نوع انسانی برائے اصلاح
معاش و معاد کتابے مسمی بہ بید کہ چہار دفتر دارد، مشتمل بر احکام امر و نہی و اخبار ماضی و مستقبل
است، بتوسط ملکہ بر بہنام کہ آلہ و خارجہ ایجاد عالم است، فرستادہ۔

و مجتہدان اینہا از اں کتاب شش مذہب استخراج نمودہ بنائے اصول عقائد براں
گزاشتہ۔ این فن را دھرم شاستر نامیدہ اند، یعنی فن ایمانیات کہ علم کلام باشد۔

و افراد نوع انسانی را چہار فرقہ مقرر نمودہ چہار مسلک از اں کتاب برآوردہ برائے
ہر فرقہ مسلکے قرار دادہ بنائے فروع اعمال را براں نہادہ اند و این فن را کرم شاستر خواندہ اند
یعنی فن عملیات کہ علم فقہ باشد۔

و چون نسخ احکام را منکر اند و بحکم عقل مناسب طبائع اہل ہر مدت و زمان تجویز تغیر
اعمال ضرور است، و عمر طولانی عالم را چہار حصہ نمودہ ہر یکے را جگ نام کردہ برائے اہل
ہر جگ طور عملی از اں ہر چہار دفتر اخذ نمودہ اند۔

و آں چہ متأخرین اینہا تصرفات کردہ اند از اعتبار ساقط است و جمیع فرق ایشان در
توحید باری تعالی اتفاق دارند و عالم را حادث و مخلوق می دانند و اقرار بفنائے عالم و جزائے
اعمال نیک و بد و حشر و حساب دارند، و در علوم عقلی و نقلی و ریاضات و مجاہدات و تحقیق معارف

و مکاشفات اینہا را ید طولی است۔

و عقلاً اینہا فرصت عمر آدمی را چہار حصہ قرار دادہ۔ حصہ اول در تحصیل علوم و دویم در تحصیل معاش و اولاد و سیوم در تصحیح اعمال و ترویض نفس و چہارم در مشق انقطاع و تجرد کہ غایت کمال انسانی است و نجات کبریٰ کہ آں را مہاکت براں موقوف است، صرف می نمایند و قواعد و ضوابط دین اینہا نظم و نسق تمام دارد، پس معلوم شد کہ دین مرتبے بودہ است، و منسوخ شدہ۔ و از ادیان منسوخ غیر از دین یہود و نصاریٰ نسخ دینے دیگر در شرع مذکور نیست، حال آن کہ نسخ بسیار در معرض محو اثبات آمدہ۔

و باید دانست کہ بحکم آیہ کریمہ (وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر) و کریمہ (ولکل امۃ رسول) و آیات دیگر در ممالک ہند نیز بعثت انبیاء و رسل علیہم السلام واقع شدہ است، و احوال آنہا در کتب اینہا مضبوط است، و از آثار آنہا ظاہری گردد کہ مرتبہ کمال و تکمیل داشتہ اند و رحمت عامہ رعایت مصالح عباد را دریں مملکت وسیع نیز فرو نگذاشتہ و پیش از بعثت خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در ہر قومے پیغمبرے مبعوث شدہ و اطاعت و انقیاد ہماں پیغمبر براں قوم واجب بودہ، نہ اتباع پیغمبر قوم دیگر۔

و بعد ظہور پیغمبر ما کہ خاتم المرسلین است صلی اللہ علیہ و مبعوث است بکافرانام، و دین اونا نسخ ادیان ست، شرقاً و غرباً احدے را تا انقراض زمان مجال عدم انقیاد وے نماندہ، پس از آغاز بعثت اوتا امروز کہ ہزار و صد و ہشتاد سال است، ہر کہ باوے نگر ویدہ، کافر است، نہ پیشینیاں، و چون شرع بحکم آیہ کریمہ (منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک) از بیان احوال اکثر انبیاء سکت است، در شان انبیائے ہند سکوت اولی است۔

نہ ما را جزم بکفر و ہلاک اتباع آنہا لازم است، و نہ یقین بہ نجات آنہا بر ما واجب است، و مادہ حسن ظن متحقق است بشرط آن کہ تعصب در میان نباشد، و در حق اہل فارس، بلکہ

اہل ہر مملکت کہ پیش از ظہور خاتم الرسل گزشتہ اند، ولسان شرع از احوال آنہا سکت است، و احکام و آثار آنہا مناسب و موافق مسلک اعتدال ست، ہمیں عقیدہ اولیٰ است و کافر گفتن کسے را بے دلیل قطعی آسان نباید دانست۔

و حقیقت بت پرستی اینہا آنست کہ بعض ملائکہ کہ بامر الہی در عالم کون و فساد تصرف دارند یا بعض ارواح کاملان کہ بعد ترک تعلق اجساد آنہا را درین نشأ تصرفی باقی است، یا بعض افراد احیا کہ بزعم اینہا مثل حضرت خضر زندہ جاوید اند، صورت آنہا ساختہ متوجہ بآسمان می شوند، و بسبب این توجہ بعد مدتی بصاحب آسمان صورت مناسبت بہم می رسانند۔

و بنا بر آسمان مناسبت حوائج معاشی و معادی خود را رومی سازند و این عمل مشابہتہ بذکر رابطہ دارد کہ معمول صوفیہ اسلامیہ است کہ صورت پیر را تصویری کنند و فیضہا برمی دارند۔ این قدر فرق است کہ در ظاہر صورت شیخ نمی تراشند و این معنی مناسبتہ بعقیدہ کفار عرب ندارد کہ آنہا بتان را متصرف و مؤثر بالذات می گفتند، نہ آلہ تصرف الہی، و اینہا را خدائے زمین می دانستند و خدائے تعالیٰ را خدائے آسمان و این شرک است در الوہیت۔ و سجدہ اینہا سجدہ تحیت است، نہ سجدہ عبودیت کہ در آئین اینہا بمادر و پدر و پیر و استاد بجائے سلام ہمیں سجدہ مرسوم و معمول است کہ آن را ڈنڈوت می گویند، و اعتقاد تناسخ مستلزم کفر نیست: والسلام

(مقامات مظہری: ص 119-121 - مطبع احمدی دہلی: ہشتم ذی قعدہ 1269ھ)

کلمات طیبات (حضرت حافظ احمد بن علی نقشبندی مراد آبادی قدس سرہ العزیز)

مکتوب چہار دہم: پرسیدہ بودند کہ کفار ہند مثل مشرکان عرب دین بے اصل دارند یا

آں را اصلے بودہ ہست، و منسوخ شدہ، و در حق پیشینیاں آنہا چہ اعتقاد باید کرد؟

مختصرے از روئے تحقیق و انصاف مرقوم می گردد، و بدانند آنچہ از کتب قدیمہ اہل ہند معلوم می شود، این ست کہ رحمت الہیہ در وقت آغاز پیدائش نوع انسانی برائے اصلاح

معاش و معادشاں کتابے مسمی بہ بید کہ چہار دفتر دارد، مشتمل بر احکام امر و نہی و اخبار ماضی و مستقبل بتوسط ملکہ برہما نام کہ آلہ و چار حہ ایجاد عالم است، فرستاد و مجتہدان اینہما ازاں کتاب شش مذاہب استخراج نموده بنائے اصول عقائد براں گزاشتہ۔ این فن رادھرم شاستر نامیدہ اند، یعنی فن ایمانیات کہ علم کلام باشد۔

وافراندنوع انسانی را چہار فرقہ مقرر نموده و چہار مسلک ازاں کتاب برآوردہ برائے ہر فرقہ مسلکے قرار دادہ بنائے فروع اعمال را براں نہادہ اند و این فن را کرم شاستر خوانندہ اند یعنی فن عملیات کہ علم فقہ باشد۔

وچوں نسخ احکام را منکر اند و بحکم عقل مناسب طبائع اہل ہر مدت و زمان تجویز تغیر اعمال ضرور است، عمر طولانی عالم را چہار حصہ نموده ہر یکے را جگ نام کردہ برائے اہل ہر جگ طور عملی ازاں ہر چہار دفتر اخذ نمودہ اند۔

وآں چہ متاخرین ایشان تصرفات کردہ اند از اعتبار ساقط است و جمیع فرق اینہا در توحید باری تعالی اتفاق دارند و عالم را حادث و مخلوق اومی دانند و اقرار بفنائے عالم و حشر جسمانی و جزائے اعمال نیک و بد می نمایند و در علوم عقلی و نقلی و ریاضات و مجاہدات و تحقیق معارف و مکاشفات اینہا را ید طولی است۔

و کتاب خانہ باتا امر و موجود و رسم بہت پرستی اینہا نہ از راہ اشراک در الوہیت است، بلکہ حقیقت دیگر دارد۔ و عقلائے اینہا فرصت عمر آدمی را چہار حصہ قرار دادہ۔ حصہ اول در تحصیل علوم و آداب و دوم در تحصیل معاش و اولاد و سوم در تصحیح اعمال و صلاح نفس و چہارم در مشق انقطاع و تجربہ کہ غایت کمال انسانی است و نجات کبریٰ کہ آں را مہاکبت می گویند، براں موقوف است، صرف می نمایند و قواعد و ضوابط دین اینہا نظم و نسق تمام دارد، پس معلوم شد کہ دین مرتبے بودہ است، و منسوخ شدہ۔

وازدیان منسوخ غیر از دین یہود و نصاریٰ نسخ دینے دیگر در شرع مذکور نیست، حالانکہ نسخ بسیارے ازدیان واقع شدہ و دین ہائے بسیار در معرض محو و اثبات آمدہ۔

و باید دانست کہ بحکم آیہ کریمہ (وان من امة الا خلا فیہا نذیر) و کریمہ (وکل امة رسول) و آیات دیگر در ممالک ہند نیز بعثت انبیاء و رسل علیہم السلام واقع شدہ است، و احوال آنہا در کتب اینہا مضبوط است، و از آثار آنہا کہ باقی است، ظاہر می شود کہ مرتبہ کمال و تکمیل داشتہ اند و رحمت عامہ رعایت مصالح عباد را دریں مملکت وسیع فرو نگذاشتہ و مشہور است کہ پیش از بعثت خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در ہر قوم پیغمبرے مبعوث شدہ و اطاعت و انقیاد ہماں پیغمبر براں قوم واجب بودہ، نہ اتباع پیغمبر قوم دیگر۔

و بعد ظہور پیغمبر ما کہ خاتم المرسلین است صلی اللہ علیہ و مبعوث است بکافرانام، و دین اونا نسخ ادیان ست، شرقاً و غرباً احدے راتا انقراض زمان مجال عدم انقیاد وے نماندہ، پس از آغاز بعثت اوتا امروز کہ دو ہزار و صد و ہشتاد سال است، ہر کہ باوے نگرویدہ، کافر است، نہ پیشینیاں۔ و چون شرع بحکم آیہ کریمہ (منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک) از بیان احوال اکثر انبیاء ساکت است، در شان آنہا سکوت اولی است۔ نہ مارا جزم بکفر و ہلاک اتباع آنہا لازم است، و نہ یقین بہ نجات آنہا بر ما واجب است، و مادہ حسن ظن متحقق است بشرط آن کہ تعصب در میان نباشد، و در حق اہل فارس، بلکہ اہل ہر مملکت کہ پیش از ظہور خاتم الرسل گزشتہ اند، و لسان شرع از احوال آنہا ساکت است، ہمیں عقیدہ اولی است و کافر گفتن کسے را بے دلیل قطعی آسان نباید دانست۔

و حقیقت بت پرستی اینہا آنست کہ بعض ملائکہ کہ با امر الہی در عالم کون و فساد تصرّف دارند یا بعض ارواح کا ملان کہ بعد ترک تعلق اجساد آنہا را درین نشأ تصرّف باقی است، یا بعض افراد احیا کہ بزعم اینہا مثل حضرت خضر علیہ السلام زندہ جاوید اند، صور آنہا ساختہ متوجہ

بآں می شوند، و بسبب ایں توجہ بعد مدتے مناسبے بصاحب آں صورت بہم می رسانند۔
 و بنا بر آں مناسبت حوائج معاشی و معادی خود را وای می سازند و ایں عمل مشابہتے بذکر
 رابطہ دارد کہ معمول صوفیہ اسلامیہ است کہ صورت پیر را تصویری کنند و فیضہا برمی دارند۔ ایں
 قدر فرق است کہ در ظاہر صورت شیخ نمی تراشند و ایں معنی مناسبتے بعقیدہ کفار عرب ندارد کہ
 آنہا بتان را متصرف و مؤثر بالذات می گفتند، نہ آلہ تصرف الہی، و انہا را خدائے زمین می
 دانند و خدائے تعالیٰ را خدائے آسمان و ایں شرک است در الوہیت۔ و سجدہ انہا سجدہ تحیت
 است، نہ سجدہ عبودیت کہ در آئین انہا بمادر و پدر و پیر و استاد بجائے سلام ہمیں سجدہ مرسوم
 و معمول است کہ آن را ڈنڈوت می گویند، و اعتقاد تناجسم متلزم کفر نیست۔ والسلام
 (کلمات طلیات: ص 25-27- مطبع مجتہائی دہلی۔ سال طباعت 1309ھ)

ترجمہ مکتب چہار دہم (کلمات طلیات)

لوگوں نے پوچھا تھا کہ کفار ہند بھی مشرکین عرب کی طرح بے اصل دین رکھتے ہیں،
 یا اس کی کوئی اصل تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اور قوم ہندو کے متقدمین کے بارے میں کیا
 عقیدہ رکھنا چاہئے؟

مختصر الفاظ میں تحقیق اور انصاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جان لیں کہ اہل ہند کی
 پرانی کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی پیدائش کے آغاز میں رحمت
 الہی نے ان لوگوں کی دنیا و آخرت کی اصلاح کے لیے ”وید“ نامی کتاب برہمانامی فرشتے
 کے ذریعہ بھیجی تھی جو ایجاد عالم کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہے۔ یہ کتاب چار دفتر رکھتی ہے، اور
 امر و نہی کے احکام اور ماضی و مستقبل کی خبروں پر مشتمل ہے۔ ان کے مجتہدوں نے اس
 کتاب سے چھ مذاہب نکالے، اور اصول عقائد کی بنیاد اس پر رکھی۔ اس فن کو دھرم شاستر
 کہتے ہیں، یعنی فن ایمانیات جسے ہم علم کلام کہتے ہیں۔

اور ان مجتہدین نے نوع انسانی کے چار طبقات مقرر کیے، اور اس کتاب سے چار مسلک نکالے۔ ہر فرقہ کے لیے ایک مسلک مقرر کیا، اور فروع اعمال کی بنیاد اس پر رکھی ہے۔ اس فن کا نام کرم شاستر ہے، یعنی فن عملیات جسے ہم علم فقہ کہتے ہیں۔

چوں کہ وہ لوگ نسخ احکام سے انکار کرتے ہیں اور ہر دور اور زمانہ کے اہل دانش کی طبعیوں کے مطابق تبدیلی لازم ہے۔ دنیا کی طویل عمر کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے کا نام ”جگ“ رکھا ہے، اور ہر جگ کے لیے چاروں دفتروں سے طور عمل اخذ کیا ہے، اور جو کچھ ان کے متاخرین تصرفات کیے ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں۔ ان کے تمام فرقے خداوند تعالیٰ کی توحید پر متفق ہیں اور دنیا کو حادث اور مخلوق خداوندی مانتے ہیں۔ دنیا کے فنا ہونے، حشر جسمانی اور جزائے اعمال نیک و بد پر یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو علوم عقلی و نقلی، ریاضات و مجاہدات، تحقیق معارف اور مکاشفات میں یدِ طولیٰ (کامل مہارت) حاصل ہے، اور ان کے کتاب خانے آج تک موجود ہیں۔

ان لوگوں میں بت پرستی کی رسم الوہیت میں شرک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت دوسری ہے۔ ان کے دانش مندوں نے انسانی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، جنہیں اس طرح گزارتے ہیں۔ پہلے حصہ میں علوم و آداب کی تحصیل، دوسرے میں تحصیل معاش اور اولاد، تیسرے حصہ میں تصحیح اعمال اور اصلاح نفس، اور چوتھا حصہ ترک و تجرید کی مشق میں جو انسان کے کمال کی انتہا ہے۔ نجات کبریٰ کہ جسے مہاکمیت کہتے ہیں، اسی پر موقوف ہے۔ اس دین کے قواعد و ضوابط میں مکمل نظم و نسق ہے، پس معلوم ہوا کہ یہ مرتب دین تھا، اور اب منسوخ ہو گیا، اور شرع میں منسوخ شدہ مذاہب میں سوائے یہود و نصاریٰ کے دین کے اور کسی کا ذکر نہیں۔ حالاں کہ ان کے علاوہ بھی بہت سے مذاہب منسوخ ہوئے اور بہت سے پیدا ہوئے اور ختم بھی۔

جاننا چاہئے کہ آیت مقدسہ (وان من امة الا خلا فيها نذیر وکل امة رسول) اور آیت طیبہ (وکل امة رسول) اور دیگر آیات کریمہ کے مطابق ممالک ہند میں بھی انبیاء و رسل بھیجے گئے ہیں، اور جن کے احوال ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے آثار باقی ہیں، ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمال و تکمیل کے مرتبے تک پہنچ گئے تھے، اور (اللہ تعالیٰ کی) رحمت عامہ نے اس وسیع مملکت کے انسانی معاملات کو فراموش نہیں کیا تھا۔

مشہور ہے کہ حضور اقدس خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پوری قوم پر اپنے پیغمبر کی اطاعت و فرماں برداری واجب تھی، نہ کہ دوسری قوم کے پیغمبر کی۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد جو تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور خاتم المرسلین ہیں، اور جن کا مذہب تمام مشرقی و مغربی مذاہب کو ختم کرنے والا ہے، جب تک دنیا باقی ہے، کسی کو ان کی نافرمانی کی مجال نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے آج تک کہ ایک ہزار ایک سو اسی سال گزرے، جو کوئی ان کا معتقد نہ ہوا، کافر ہے، لیکن اگلے لوگ نہیں۔

اور چوں کہ شریعت اسلامیہ اس آیت مقدسہ (منہم من قصصنا ہم: الایہ) کے مطابق بہت سے انبیاء کرام کے احوال کے بیان سے خاموش ہے، لہذا ان کی شان میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ نہ تو ہمیں ان کی پیروی کرنے والوں کے کفر و ہلاک کا یقین لازم ہے اور نہ ان کی نجات پر یقین کرنا چاہئے۔ اس معاملے میں حسن ظن ضروری ہے، بشرطے کہ تعصب درمیان میں نہ ہو، اور اہل فارس کے حق میں، بلکہ ہر ملک والوں کے حق میں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل گزرے ہیں، اور شریعت کی زبان جن کے بارے میں خاموش ہے، یہی عقیدہ رکھنا اچھا ہے، اور بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں سمجھنا چاہئے۔

اور ان لوگوں کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس عالم کون و فساد میں تصرف رکھتے ہیں، یا بعض کاملوں کی روہیں جن کا جسموں سے ترک تعلق کے بعد بھی اس کائنات میں تصرف باقی ہے، یا بعض ایسے زندہ لوگ جو ان لوگوں کے خیال میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح زندہ جاوید ہیں، ان کے بت بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس توجہ کے سبب کچھ مدت بعد صاحب صورت سے ربط پیدا کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر دنیا و آخرت سے متعلق اپنی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔

اور یہ عمل ذکر رابطہ سے مشابہت رکھتا ہے جو مسلمان صوفیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے پیر کی صورت کا تصور کرتے ہیں اور اس سے فیض اٹھاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ مسلمان پیر کا بت نہیں تراشتے، لیکن یہ بات کفار عرب کے عقیدے سے مناسبت نہیں رکھتی، کیوں کہ وہ تو بتوں کو اپنی ذات سے مؤثر و متصرف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا آلہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو زمین کا خدا جانتے تھے، اور خدا کو آسمان کا۔ یہ الوہیت میں شرک ہے۔

اور ان ہنود کا سجدہ کرنا سجدہ تحیت ہے۔ سجدہ عبودیت نہیں۔ جو ان لوگوں کے مذہب میں ماں، باپ، پیر اور استاد وغیرہ کو بھی سلام کی جگہ کرتے ہیں، اور تناخ پر اعتقاد رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا: والسلام

مکتوب چہار دہم کا شرعی تجزیہ

شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں کسی قول پر تبصرہ کے لیے لازم ہے کہ اس قول کی روایت باللفظ ہو، جب کہ یہاں روایت بالمعنی یا حذف و اضافہ کی صورت موجود ہے۔

مقامات مظہری اور کلمات طیبات کی عبارتیں یکساں نہیں۔ ایسی صورت میں یہ متعین نہیں ہو پاتا ہے کہ مکتوب مظہری کی اصل عبارت کس کتاب میں ہے اور روایت بالمعنی یا حذف و اضافہ اور تغیر و تبدل کس کتاب میں ہے، تاہم ضروری تبصرہ مرقومہ ذیل ہے۔

حضرت مرزا مظہر قدس سرہ العزیز نے مذکورہ مکتوب میں ہندودھرم سے متعلق اپنا نظریہ بھی بیان فرمایا ہے اور قوم ہنود کی کتابوں سے جو ظاہر ہوا، وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ قوم ہنود کی کتابوں سے جو نقل فرمایا، وہ محض نقل ہے۔ صاحب مکتوب کا وہ نظریہ نہیں۔

(1) ہند میں کسی نبی کی آمد سے سکوت

حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے رقم فرمایا کہ بھارت میں کسی کے نبی ہونے سے متعلق کف لسان کیا جائے، کیوں کہ شریعت اسلامیہ میں تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بیان وارد نہیں ہوا ہے۔

حضرت مرزا مظہر قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”وچوں شرع بحکم آیہ کریمہ (منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک) از بیان احوال اکثر انبیاء ساکت است، در شان انبیائے ہند سکوت اولیٰ است“۔ (مقامات مظہری و کلمات طیبات: مکتوب چہار دہم)

ترجمہ: اور چوں کہ شریعت اسلامیہ اس آیت مقدسہ (منہم من قصصنا ہم: الایہ) کے مطابق بہت سے انبیائے کرام کے احوال کے بیان سے خاموش ہے، لہذا انبیائے ہند کی شان میں خاموش رہنا بہتر ہے۔

(2) متقدمین ہنود کی نجات سے سکوت

حضرت مرزا مظہر قدس سرہ العزیز نے بعثت نبوی کے بعد کے ہنود کو کافر قرار دیا ہے۔ بعثت نبوی سے قبل والوں کے بارے میں محض اپنے حسن ظن کی بنیاد پر سکوت اختیار کیا۔ ایسا نہیں کہ انہیں نجات یافتہ قرار دیا۔ سکوت کا سبب یہ ہے کہ ہنود کی قدیم کتابوں سے انہیں ظاہر ہوا کہ ہندودھرم بھی کوئی آسمانی دھرم ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی صراحت موجود نہیں، لہذا آپ نے سکوت اختیار کیا، کیوں کہ آپ کی نظر میں ہنود کی کتابوں سے ہندودھرم کا آسمانی مذہب ہونا ظاہر ہوا، گرچہ ان کی کتابوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، لیکن

ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ یہی شبہ سکوت کا سبب بن گیا۔ اگر اسلامی شریعت صراحت کر دیتی کہ ہندودھرم غیر آسمانی مذہب ہے، اس کے بعد کوئی سکوت کرتا تو اس پر شرعی حکم وارد ہوتا۔ حضرت مرزا مظہر شہید علیہ الرحمۃ والرضوان نے رقم فرمایا: ”پس از آغاز بعثت اوتا امروز کہ ہزار و صد و ہشتاد سال است، ہر کہ باوے نگرویدہ، کافر است، نہ پیشینیاں، وچوں شرع بحکم آیہ کریمہ (منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک) از بیان احوال اکثر انبیا ساکت است، در شان انبیائے ہند سکوت اولیٰ است۔“

نہ مارا جزم بکفر و ہلاک اتباع آنہا لازم است، ونہ یقین بہ نجات آنہا برا ما واجب است، و مادہ حسن ظن متحقق است بشرط آن کہ تعصب در میان نباشد، و در حق اہل فارس، بلکہ اہل ہر مملکت کہ پیش از ظہور خاتم الرسل گزشتہ اند، و لسان شرع از احوال آنہا ساکت است، و احکام و آثار آنہا مناسب و موافق مسلک اعتدال ست، ہمیں عقیدہ اولیٰ است و کافر گفتن کسے را بے دلیل قطعی آسان نباید دانست۔“

ترجمہ: چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے آج تک کہ ایک ہزار ایک سو اسی سال گزرے، جو کوئی ان کا معتقد نہ ہوا، کافر ہے، لیکن اگلے لوگ نہیں۔

اور چوں کہ شریعت اسلامیہ اس آیت مقدسہ (منہم من قصصنا ہم: الایہ) کے مطابق بہت سے انبیائے کرام کے احوال کے بیان سے خاموش ہے، لہذا ان کی شان میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نہ تو ہمیں ان کی پیروی کرنے والوں کے کفر و ہلاک کا یقین لازم ہے اور نہ ان کی نجات پر یقین کرنا چاہئے۔ اس معاملے میں حسن ظن ضروری ہے، بشرطے کہ تعصب در میان میں نہ ہو، اور اہل فارس کے حق میں، بلکہ ہر ملک والوں کے حق میں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل گزرے ہیں، اور شریعت کی زبان جن کے بارے میں خاموش ہے، یہی عقیدہ رکھنا اچھا ہے، اور بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں

سمجھنا چاہئے۔

چوں کہ ویدک دھرم میں نبی و رسول کی بعثت کو محال بتایا گیا ہے، پس اگر ہند میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی آمد بھی ہوئی ہوگی تو بھی یہ لوگ انہیں تسلیم نہیں کیے ہوں گے، اور کسی نبی کی دعوت کو قبول کیے بغیر کوئی شخص ان کا امتی نہیں ہو سکتا۔

(3) ہندو دھرم میں تناسخ کا عقیدہ

مکتوب کے اخیر میں تناسخ کے عقیدہ کو غیر کفری عقیدہ کہا گیا ہے، حالاں کہ تناسخ کا جو عقیدہ قوم ہنود بیان کرتی ہے، اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہی ہے۔

مکتوب چہار دہم کے اخیر میں مرقوم ہے: ”واعقدا تناسخ مستلزم کفر نیست“۔
ترجمہ: تناسخ کا عقیدہ رکھنا مستلزم کفر نہیں ہے۔

حضور صدر الشریعہ قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے“۔ (بہار شریعت: حصہ اول: ص 103 - مکتبۃ المدینہ)
ہندو دھرم کی مذہبی کتاب ”وید“ میں تناسخ (آگون) کا ذکر ہے، لیکن اس کی تشریح مرقوم نہیں۔ بس اتنا ذکر ملتا ہے کہ روح جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور یوں اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ رگ وید میں جنت و جہنم کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اچھے کام کرنے والے جنت میں اور برے کام کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں۔

وید کے بعد اپنشد اور بھگوت گیتا وغیرہ میں تناسخ کی یہ تشریح کی گئی کہ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کی روح اگلے جنم میں اچھے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے اور برے اعمال کرتا ہے تو اس کی روح برے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے اور پھر اسی دنیا میں وہ روح مختلف جسموں میں چکر لگاتی رہتی ہے، اور انجام کار اسے مکتی یعنی نجات حاصل ہوتی ہے۔

اپنشد میں ہے: ”جس طرح تتلی ایک پھول سے رس حاصل کر کے دوسرے پھول کا رخ کرتی ہے، بالکل اسی طرح روح اپنے جسم سے نکل کر ایک نئے جنم میں وجود پذیر ہوتی ہے۔“ (اپنشد: حصہ چہارم)

بھگوت گیتا میں ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر جنم لیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ موت کے بعد اس کا عمل نامہ موت کے دیوتا ”یم“ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ اسے جانچتا ہے اور روح کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیتا ہے، پھر اس کے غلط عمل کے سبب ایک مدت کے لیے نرک یعنی جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ جہنم کی میعاد ختم ہونے کے بعد اسے دوبارہ جنم لینے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور دنیا میں جنم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اچھے اعمال کر کے کئی پالیتا ہے۔

وید کے علاوہ ہندودھرم کی کتابوں میں تناسخ کا جو مفہوم بتایا گیا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی روح کسی جسم میں منتقل ہو کر اسی دنیا میں آ جاتی ہے، تا کہ وہ اچھے اعمال کر کے نجات اور مکتی حاصل کرے۔ یہ نظریہ قرآن مقدس کے بالکل برخلاف ہے۔

ارشاد الہی ہے: (حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ ہو فائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون) (سورہ مومنون: آیت 99-100)

حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے رقم فرمایا کہ ہندودھرم کے متاخرین نے ہندودھرم میں جو حذف و اضافہ کیا ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے۔

”وآں چہ متاخرین ایشاں تصرفات کردہ اند، از اعتبار ساقط است۔“

ترجمہ: اور جو کچھ ان کے متاخرین نے تصرفات کیے ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں۔

منقولہ بالا جملہ سے واضح ہو گیا کہ حضرت مرزا مظہر دہلوی ہندو مذہب کے حقائق کو

اس کی بنیادی کتابوں کے اعتبار سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کے ہندوؤں نے ہندودھرم میں جو کچھ الحاقات کیے ہیں، ان کو حضرت مظہر دہلوی ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔

وید میں بیان کردہ تناسخ کا ایسا معنی بیان کیا جاسکتا ہے جو اسلامی عقیدہ کے خلاف نہ ہو۔ وید میں تناسخ کا معنی ہے کہ روح جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور یوں اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ شریعت اسلامیہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے علاوہ دیگر عام لوگوں کا جسم سڑک کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن جسم کے اصلی اجزا باقی رہتے ہیں۔ میدان حشر میں جب بندوں کو جمع کیا جائے گا تو انہی اجزائے اصلیہ پر جسم کی ترتیب ثانی ہوگی۔ ترتیب ثانی سے میری مراد یہ ہے کہ جسم کے اجزا جو منتشر ہو چکے ہوں گے اور خاک یا راکھ ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام اجزا کو پہلی ہیئت پر لا کر اس جسم کی ترتیب ثانی فرمائے گا۔

اجزائے اصلیہ کے اعتبار سے یہ نیا جسم نہیں، لیکن ترتیب ثانی کے اعتبار سے اس کو نیا جسم کہا جائے تو شرعی قباحت نہیں۔ احادیث طیبہ میں وارد ہوا کہ جہنمیوں کے دانت احد پہاڑی کے برابر ہوں گے۔ جنتیوں کے جسم حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدر برابر ہوں گے، یعنی اجزا کی مقدار میں تغیر و تبدل ہوگا جیسے بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا:

”عقیدہ: دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔

عقیدہ: جسم کے اجزا اگر چہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزا کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔“

(بہار شریعت: حصہ اول: ص 130 - مدیۃ العلمیہ)

علامہ قاضی شمس العلماء جون پوری قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”بدن اگر چہ گل

جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزا قیامت تک باقی رہیں گے۔ انہیں پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزا ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خورد میں سے بھی نہیں دیکھے جاسکتے۔ نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہیں اجزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو رکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔

اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ کہ دوسرے میں، کیوں کہ اصل اجزا کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو! جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ دس پانچ برس پہلے بھی میں میں ہی تھا اور اب بھی میں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔“

(قانون شریعت: ص 29-30 - شبیر برادرز لاہور)

اگر کوئی حشر کے دن جسم کی ترتیب ثانی کو تباہ کرے تو اس پر شرعاً اعتراض نہیں، کیوں کہ اس نے اسلامی مفہوم ہی مراد لیا ہے، گرچہ اس کو نیا نام دیا ہے۔ یہ لفظی اختلاف ہوگا۔ علامہ تفتازانی نے رقم فرمایا: ((والبعث)) وهو ان یبعث اللہ تعالیٰ الموتی من القبور بان یجمع اجزائہم الاصلیۃ - و یعید الارواح الیہا (حق) لقوله تعالیٰ: ”ثم انکم یوم القيمة تبعثون“ - وقوله تعالیٰ: ”قل یحییہا الذی انشأہا اول

مرۃ، الی غیر ذلک من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الاجساد۔
وانکرہ الفلاسفہ بناء على امتناع اعادة المعدوم بعینہ۔ وهو مع انه
لا دليل لهم عليه يعتد به، غیر مضر بالمقصود۔ لان مرادنا ان اللہ تعالیٰ
یجمع الاجزاء الاصلية للانسان وبعید روحہ الیہ۔ سواء سمي ذلك
اعادة المعدوم بعینہ اولم یسم۔

وبهذا یسقط ما قالوا: انه لو اكل انسان انسانا بحيث صار جزءاً منه
فتلك الاجزاء اما ان تعاد فیہما وهو محال۔ او فی احدهما فلا یكون الآخر
معاداً بجميع اجزائه۔ وذلك لان المعاد انما هو الاجزاء الاصلية الباقية من
اول العمر الی آخرہ۔ والاجزاء المأكولة فضلة فی الأكل، لا اصلية۔

فان قيل: هذا قول بالتناسخ لان البدن الثانی لیس هو الاول لما ورد
فی الحديث من ان اهل الجنة جرد مرد۔ وان الجهنمی ضره مثل احد۔
ومن ههنا قال من قال: ما من مذهب الا وللتناسخ فیہ قدم راسخ۔

قلنا: انما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن الثانی مخلوقاً من الاجزاء
الاصلية للبدن الاول۔ وان سمي مثل ذلك تناسخاً، كان نزاعاً فی مجرد
الاسم۔ ولا دليل على استحالة اعادة الروح الی مثل هذا البدن۔ بل الادلة
قائمة علی حقیقته۔ سواء سمي تناسخاً ام لا

(شرح عقائد نفی: ص 112-113۔ مجلس برکات مبارک پور)

چوں کہ وید میں یہ تشریح نہیں ہے کہ روح کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو کر اسی دنیا
میں واپس آتی ہے، لہذا وید میں بیان کردہ عقیدہ کو اس مفہوم پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ بروز
حشر جسم کی ترتیب ثانی کے بعد اسی جسم میں روح منتقل کی جائے گی۔ اس طرح یہ مفہوم

اسلامی عقیدہ کے منافی نہیں ہوگا۔ اسی مفہوم کو درج ذیل عبارت میں بیان کیا گیا ہے:

(وان سمی مثل ذلک تناسخا، کان نزاعاً فی مجرد الاسم)

ترجمہ: اور اگر اس صورت کا نام تناسخ رکھا جائے تو صرف نام میں اختلاف ہوگا۔

کیا ہندو دھرم آسمانی مذہب ہے؟

بھارت میں آباد آریں قوم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام کی جلوہ گری سے دیڑھ ہزار سال قبل وسط ایشیا سے بھارت آئی۔ رفتہ رفتہ یہاں کی حکومتوں پر قابض ہو گئی۔ گرچہ ویدک دھرم کے آغاز و ابتدا سے متعلق تاریخ خاموش ہے، لیکن اتنا ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ ورود ہند سے قبل بھی مظاہر پرستی اور کائنات پرستی میں مبتلا تھے۔ بھارت میں آباد قدیم بھارتی قوم ”دراوڈ“ بت پرست قوم تھی۔ دونوں قوموں کے مذاہب میں فرق تھا۔ بھارت کی اصل قوم کو مولو اسی کہا جاتا ہے۔ ایس سی، ایس ٹی، اور بیک ورڈ کلاس مولو اسی ہیں۔ آریں قوم تین طبقات میں منقسم ہے۔ برہمن (پنڈت)، راجپوت (چھتری)، ویش (بنیا)۔ آریں قوم نے بھارت کی حکومتوں پر قبضہ کے بعد یہاں کے اصل باشندوں کو شودر قرار دیا۔ شودر سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی خدمت گار اور غلام ہے۔

ہندو دھرم سے متعلق چند اہم باتیں درج ذیل ہیں۔

(1) آریہ قوم وسط ایشیا سے 1500: قبل مسیح افغانستان و پنجاب آئی، پھر رفتہ رفتہ بھارت کے دیگر علاقوں میں پھیل گئی۔ پندرہویں صدی قبل مسیح سے چوتھی صدی قبل مسیح تک جو مذہبی سرمایہ تحریر میں آیا، اسی کو وید کہا جاتا ہے۔ رشیوں، منیوں کے سینوں میں جو مذہبی ذخیرے موجود تھے، ان کو تحریری شکل دی گئی۔ انہی تحریروں کا مجموعہ وید ہے۔ اس طرح گیارہ سو سالوں میں وید مکمل ہوئی۔ جب آریں قوم بھارت آئی تو اس کے مذہبی رہنماؤں نے ”وید“ لکھی۔ یہ کوئی الہامی کتاب نہیں، بلکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔

آریہ دھرم کو ویدک دھرم، سناٹن دھرم اور ہندو دھرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب کسی پیغمبر و نبی کی طرف منسوب بھی نہیں۔ ایسی صورت میں اس کو آسمانی مذہب نہیں کہا جاسکتا۔ آسمانی مذہب وہی ہوگا جو کسی پیغمبر کی طرف منسوب ہو۔ آریہ دھرم کی اصل تعلیمات وہی ہیں جو وید میں مرقوم ہیں اور وید میں سورج، آگ، گائے وغیرہ کو بھی معبود مانا گیا ہے۔

(2) یہ لوگ نبی و رسول کی جگہ اوتار کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے، لہذا یہ لوگ اوتار کی بھی پوجا کرتے ہیں، کیوں کہ وہ خدا ہی کی ایک شکل ہے۔ ویدک دھرم میں پرشورام کو چھٹا اوتار، رام کو ساتواں اوتار، کرشن کو آٹھواں اوتار، گوتم بدھ کو نوواں اوتار اور کلکی اوتار کو دسواں اور آخری اوتار مانا جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں نبی و رسول کی بعثت محال ہے۔ ایسی صورت میں ہندو دھرم کسی نبی و رسول کو کیسے مان سکتا ہے۔

(3) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویدک دھرم میں وید کی تصنیف سے قبل ہی تشکیلی توحید پائی جاتی ہے۔ اس دھرم میں برہما، شیو اور وشنو کے مجموعہ کو خدا کہا جاتا تھا، جیسے نصاریٰ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور روح القدس کے مجموعہ کو خدا مانتے ہیں۔ ایسی توحید ماننے والے مشرک ہوں گے، نہ کہ موحد۔ ان لوگوں کے عقیدہ کے مطابق برہما تخلیق کرنے والا (خالق)، وشنو پالنے والا (رب) اور شیو موت دینے والا ہے۔ ویدک دھرم میں یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ اس مجموعہ کو تری مورتی کہا جاتا ہے۔

ہندو دھرم اور حضرت مرزا مظہر دہلوی

حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے ہندو دھرم کی کتابوں کی روشنی میں ہندو دھرم کا تجزیہ پیش کیا۔ یہ نقل ہے۔ یہ ان کا نظریہ نہیں۔ انہوں نے اپنا نظریہ یہی بیان فرمایا کہ بھارت میں کسی نبی کی آمد سے متعلق سکوت کیا جائے۔ آپ نے ہندو دھرم کو آسمانی مذہب قرار نہیں دیا، بلکہ قوم ہندو کی کتابوں سے جو انہیں ظاہر ہوا، وہ نقل فرمایا۔ بت پرستی کی

توجیہ بھی ہندو کی کتابوں سے مانوڈ ہوگی۔ سجدہ اوشان کی تاویل بھی ہندو دھرم کے رسوم کے مطابق کی گئی ہے۔ اس مختصر مکتوب میں کئی بار آپ نے ان کی کتابوں کا ذکر فرمایا:

مکتوب کے شروع میں ہے: ”بدانند انچ از کتب قدیمہ اہل ہند معلوم می شود“۔
ترجمہ: جان لیں کہ جو کچھ اہل ہند کی قدیم کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔

درمیان میں ہے: ”و کتاب خانہ ہاتا امروز موجود“۔

ترجمہ: ان کے کتب خانے آج تک موجود ہیں۔

”و باید دانست کہ بحکم آریہ کریمہ (وان من امة الا خلا فیہا نذیر) و کریمہ (ولکل امة رسول) و آیات دیگر در ممالک ہند نیز بعثت انبیا و رسل واقع شدہ است، و احوال آنہا در کتب انہما مضبوط است، و از آثار آنہا کہ باقی است، ظاہر می شود کہ مرتبہ کمال و تکمیل داشته اند و رحمت عامہ رعایت مصالح عباد در اس مملکت وسیع فروغ گذاشتہ“۔

ترجمہ: جاننا چاہئے کہ آیت مقدسہ (وان من امة الا خلا فیہا نذیر و لکل امة رسول) اور آیت طیبہ (ولکل امة رسول) اور دیگر آیات کریمہ کے مطابق ممالک ہند میں بھی انبیا و رسل بھیجے گئے ہیں، اور جن کے احوال ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے آثار باقی ہیں، ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمال و تکمیل کے مرتبے تک پہنچ گئے تھے، اور (اللہ تعالیٰ کی) رحمت عامہ نے اس وسیع مملکت کے انسانی معاملات کو فراموش نہیں کیا تھا۔

متاخر ہندو پنڈتوں نے ہندو دھرم میں جو تبدیلیاں کی ہیں، ان کو آپ نے ناقابل اعتبار قرار دیا، کیوں کہ وہ وید کے مطابق نہیں، بلکہ ویدک تعلیمات کے خلاف ہیں۔

”و آں چہ متاخرین ایشاں تصرفات کردہ اند، از اعتبار ساقط است“۔

ترجمہ: اور جو کچھ ان کے متاخرین نے تصرفات کیے ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں۔

مکتوب چہار دہم کی چند عبارتوں کی تشریح مندرجہ ذیل ہے۔

(1) کیا وید الہامی کتاب ہے؟

حضرت مرزا مظہر دہلوی قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”بداند آئندہ از کتب قدیمہ اہل ہند معلوم می شود، ایں ست کہ رحمت الہیہ در وقت آغاز پیدائش نوع انسانی برائے اصلاح معاش و معاشاں کتابے مسمی بہ بید کہ چہار دفتر دارد، مشتمل بر احکام امر و نہی و اخبار ماضی و مستقبل بتوسط ملکہ برہمانام کہ آلہ و جارحہ ایجاد عالم است، فرستاد“۔ (کلمات طیبات) ترجمہ: جان لیں کہ اہل ہند کی پرانی کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی پیدائش کے آغاز میں رحمت الہی نے ان لوگوں کی دنیا و آخرت کی اصلاح کے لیے ”وید“ نامی کتاب برہمانامی فرشتے کے ذریعہ بھیجی تھی جو ایجاد عالم کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہے۔ یہ کتاب چار دفتر رکھتی ہے، اور امر و نہی کے احکام اور ماضی و مستقبل کی خبروں پر مشتمل ہے۔

ہندودھرم میں برہما کو خدا مانا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے اوتار مانا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہندودھرم میں صرف وشنو کے دس اوتار ہیں۔ ان میں برہمانہیں۔ منقولہ مکتوب میں اسے فرشتہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی نبی و رسول کو کتاب دی جاتی ہے اور ہندودھرم میں کسی نبی و رسول کی بعثت محال ہے، پھر فرشتہ نے وید کس کو دیا؟

منقولہ بالا عبارت میں صراحت ہے کہ قوم ہنود کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وید الہامی کتاب ہے۔ حضرت مرزا مظہر دہلوی قدس سرہ العزیز کا یہ نظریہ نہیں، بلکہ قوم ہنود کے نظریہ کی نقل ہے۔ شریعت اسلامیہ میں آسمانی کتابوں کی صراحت موجود ہے کہ وہ چار ہیں، توریت، زبور، انجیل و قرآن۔ ان کے علاوہ صحیفوں کا ذکر آتا ہے۔

پچاس صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے، تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا ہوئے (آپ کو انخنوخ کہا جاتا ہے) اور دس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت سے قبل دس صحیفے عطا فرمائے گئے۔ بعض

روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دس صحیفے عطا ہوئے۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ریت سے قبل دس صحیفے عطا ہونے کا ذکر نہیں۔ روایتوں میں اختلاف ہے، اسی لیے بتایا گیا کہ تعداد متعین نہ کی جائے، کیوں کہ ان روایتوں کی سند قوی نہیں۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: (قلت: یا رسول اللہ!

کم کتابا أنزلہ اللہ؟ قال: مئة کتاب وأربعة كتب أنزل علی شیث خمسون صحيفة وأنزل علی أخنوخ ثلاثون صحيفة وأنزل علی إبراهيم عشر صحائف وأنزل علی موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والזبور والقرآن) (صحیح ابن حبان: جلد دوم: ص 76- حلیۃ الاولیاء: جلد اول: ص 167- موارد الظمان للہیثمی: جلد اول: 53- مکتبہ شامہ)

ملا علی قاری حنفی نے (آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ: الخ) کی تشریح میں رقم فرمایا:

(و کتبہ) ای المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل والזبور والفرقان

و غیرها من غیر تعیین فی عددھا)

(مخ الروض الازہری فی شرح الفقہ الاکبر: ص 55- دار البشائر الاسلامیہ بیروت)

ترجمہ: (میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر) یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتابوں جیسے توریت، انجیل، زبور اور قرآن پر اور ان کے علاوہ پران کی تعداد متعین کیے بغیر۔

شرح عقائد کے حاشیہ میں ہے: (ذکر ابو معین النسفی فی عقائده: نزل

علی شیث بن آدم خمسون صحيفة- و علی ادريس ثلثون- و علی ابراهيم عشر- و علی موسى قبل غرق فرعون عشر ثم انزل علیه التوراة و علی عيسى انجيل و علی داؤد الزبور و علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔

و ذکر بعضهم علی آدم عشر بدل عشر موسى، وقال وهب بن منبه:

علیٰ ابراہیم عشرين، ولم يذكر عشر موسى - وعدد الكتب على الروايات مائة واربع، لكن الافضل ان لا يحصر العدد كما في الانبياء - لان هذه الروايات ليس لها سند قوى (شرح عقائد نسفی: ص 142 - مجلس برکات مبارک پور) جب وید کے بارے میں قرآن وحدیث میں کچھ وارد ہی نہیں تو اسے الہامی کتاب کیسے مانا جائے۔ قوم ہنود کہتی ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی نبی و رسول پر ہی کتاب نازل ہو سکتی ہے اور قوم ہنود بعثت نبی کے ہی منکر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کتاب کیسے انہیں مل سکتی ہے۔ بالفرض کوئی نبی ان کے درمیان مبعوث بھی ہوں تو ان کو یہ لوگ نہیں مانیں گے، کیوں کہ یہ لوگ بعثت نبی کو محال مانتے ہیں۔

علامة تفتازانی نے رقم فرمایا: ((وفی ارسال الرسل حکمة) ای مصلحة وعاقبة حميدة - وفی هذا اشارة الى ان الارسال واجب لا بمعنى الوجوب على الله تعالى، بل بمعنى ان قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم و المصالح - وليس بممتنع كما زعمت السمنية والبراهمة)

(شرح عقائد نسفی: ص 135 - مجلس برکات مبارک پور)

میر سید شریف جرجانی نے رقم فرمایا: (الطائفة الثالثة: من قال في العقل مندوحة عن البعثة) اذ هو كاف في معرفة التكليف فلا فائدة فيها (وهم البراهمة والصابئة والتناسخية - غير ان من البراهمة من قال بنبوۀ آدم فقط ومنهم من قال بنبوۀ ابراهيم فقط - ومن الصابئة من قال بنبوۀ شيث وادريس فقط) (شرح مواقف: جلد ہشتم: ص 258 - دار الكتب العلمیہ بیروت)

سومنا تھ مندر ہندودھرم کا بہت بڑا مذہبی مرکز تھا۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم ہنود کو سمنیہ کہا جاتا ہے۔ برہمن کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم ہنود کو براہمہ بھی کہا

جاتا ہے۔ ہنود بعثت نبی کے منکر ہیں۔ بعض ہندو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور بعض صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن مجموعی طور پر قوم ہنود نبی و رسول کی بعثت کے قائل نہیں تھے، بلکہ بعثت کو محال جانتے تھے۔ جب یہ لوگ بعثت نبی کے قائل نہیں تو بالفرض اگر ان کے درمیان کوئی نبی آئے بھی ہوں گے تو ان کی بات قبول نہ کیے ہوں گے۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف سے بھی بھارت میں انبیائے کرام کی آمد کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی نبی کے پیروکار تین لوگ سے زائد نہ ہوئے۔

(2) بھارت میں انبیائے کرام کی آمد

”و باید دانست کہ بحکم آیه کریمہ (وان من امة الا خلا فيها نذیر) و کریمہ (ولکل امة رسول) آیات دیگر در ممالک ہند نیز بعثت انبیا و رسل واقع شدہ است، و احوال آنہا در کتب اینہا مضبوط است، و از آثار آنہا کہ باقی است، ظاہری شود کہ مرتبہ کمال و تکمیل داشتہ اند و رحمت عامہ رعایت مصالح عباد در ایں مملکت وسیع فرو نگذاشتہ و مشہور است کہ پیش از بعثت خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در ہر قوم پیغمبرے مبعوث شدہ و اطاعت و انقیاد ہماں پیغمبر براں قوم واجب بودہ، نہ اتباع پیغمبر قوم دیگر۔“ (کلمات طیبات)

ترجمہ: جاننا چاہئے کہ آیت مقدسہ (وان من امة الا خلا فيها نذیر و لکل امة رسول) اور آیت طیبہ (ولکل امة رسول) اور دیگر آیات کریمہ کے مطابق ممالک ہند میں بھی انبیا و رسل بھیجے گئے ہیں، اور جن کے احوال ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے آثار باقی ہیں، ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمال و تکمیل کے مرتبے تک پہنچ گئے تھے، اور (اللہ تعالیٰ کی) رحمت عامہ نے اس وسیع مملکت کے انسانی معاملات کو فراموش نہیں کیا تھا۔ مشہور ہے کہ حضور اقدس خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پوری قوم پر اپنے پیغمبر کی اطاعت و فرمان برداری

واجب تھی، نہ کہ دوسری قوم کے پیغمبر کی۔

قرآنی آیات کی روشنی میں حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ضرور اظہار خیال فرمایا کہ جب ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی و رسول کی بعثت ہوئی تو بھارت میں بھی نبی و رسول بھیجے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں کے نبی ہونے کی امید ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے۔

قوم ہندو اپنے متقدمین کے بارے میں ایسے کمالات بیان کرتی ہے جو بظاہر حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی کرامتوں کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی امور کے سبب حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے تحریر فرمایا کہ جن کے احوال ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے آثار باقی ہیں، ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمال و تکمیل کے مرتبے تک پہنچ گئے تھے۔ کتب ہند کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا، لیکن محققین و مؤرخین نے بتایا کہ راماین و مہا بھارت وغیرہ تاریخی روایات نہیں، بلکہ افسانوی کہانیاں ہیں۔ ان میں جن کرداروں اور شخصیات کا ذکر ہے، وہ فرضی ہیں۔ حقائق سے ان امور کا کچھ تعلق نہیں، نہ ہی تاریخی روایات سے ان امور کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

جہاں تک بھارت میں پیغمبروں کی بعثت کی بات ہے تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شری لٹکا میں سرانند پپہاڑی پر اتارا گیا تھا۔ عہد ماضی میں شری لٹکا بھارت ہی کا حصہ تھا، پس بھارت میں نبی کی آمد ثابت ہے۔ حضرت شیث علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزار اجدو دھیا میں بتایا جاتا ہے۔ سر ہند (پنجاب) سے بیس کیلو میٹر دور پنڈ براس نامی گاؤں میں نوانیائے کرام کی قبریں بتائی جاتی ہیں: واللہ تعالیٰ اعلم

ویدوں میں اسی قسم کے بعض احوال مرقوم ہیں جو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے۔ صحیح طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ویدوں میں کن کن کے واقعات

درج ہیں۔ مماثل واقعات سے قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ یہ فلاں نبی کا واقعہ ہے۔ کلکی اوتار کے اوصاف و کمالات درج ہیں جو ہندو عقیدہ کے مطابق سب سے آخری اوتار ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ کلکی اوتار سے ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں: واللہ تعالیٰ اعلم

(3) بت پرستی کی حقیقت کیا ہے؟

مکتوب چہار دہم میں مرقوم ہے: ”و حقیقت بت پرستی اینہا آنت کہ بعض ملائکہ کہ بامر الہی در عالم کون و فساد تصرف دارند یا بعض ارواح کا ملان کہ بعد ترک تعلق اجساد آنہارا درین نشأ تصرف باقی است، یا بعض افراد احیا کہ بزعم اینہا مثل حضرت خضر علیہ السلام زندہ جاوید اند، صور آنہا ساختہ متوجہ بآں می شوند، و بسبب این توجہ بعد مدتے مناسبتے بصاحب آں صورت بہم می رسانند۔

و بنا بر آں مناسبت حوائج معاشی و معادی خود را و ای سازند و این عمل مشابہتے بذکر رابطہ دارد کہ معمول صوفیہ اسلامیہ است کہ صورت پیر را تصویری کنند و فیض بہا برمی دارند۔ این قدر فرق است کہ در ظاہر صورت شیخ نمی تراشند و این معنی مناسبتے بعقیدہ کفار عرب ندارد کہ آنہا بتاں را متصرف و مؤثر بالذات می گفتند، نہ آلہ تصرف الہی، و اینہا را خدائے زمین می دانند و خدائے تعالیٰ را خدائے آسمان و این شرک است در الوہیت۔ و سجدہ اینہا سجدہ تہیت است، نہ سجدہ عبودیت کہ در آئین اینہا بمادر و پدر و پیر و استاد بجائے سلام ہمیں سجدہ مرسوم و معمول است کہ آن را ڈنڈوت می گویند“۔ (کلمات طلیبات)

ترجمہ: اور ان لوگوں کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس عالم کون و فساد میں تصرف رکھتے ہیں، یا بعض کالموں کی روہیں جن کا جسموں سے ترک تعلق کے بعد بھی اس کائنات میں تصرف باقی ہے، یا بعض ایسے زندہ لوگ جو ان لوگوں کے خیال میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح زندہ جاوید ہیں، ان کے بت بنا کر ان کی طرف

متوجہ ہوتے ہیں اور اس توجہ کے سبب کچھ مدت بعد صاحب صورت سے ربط پیدا کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر دنیا و آخرت سے متعلق اپنی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔

اور یہ عمل ذکر رابطہ سے مشابہت رکھتا ہے جو مسلمان صوفیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے پیر کی صورت کا تصور کرتے ہیں اور اس سے فیض اٹھاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ مسلمان پیر کا بت نہیں تراشتے، لیکن یہ بات کفار عرب کے عقیدے سے مناسبت نہیں رکھتی، کیوں کہ وہ تو بتوں کو اپنی ذات سے مؤثر و متصرف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا آلہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو زمین کا خدا جانتے تھے، اور خدا کو آسمان کا۔ یہ الوہیت میں شرک ہے، اور ان ہنود کا سجدہ کرنا سجدہ تحیت ہے۔ سجدہ عبودیت نہیں۔ جو ان لوگوں کے مذہب میں ماں، باپ، پیر اور استاد وغیرہ کو بھی سلام کی جگہ کرتے ہیں۔

بت پرستی یہ ہے کہ کسی کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کی جائے۔ بعض ہنود بت پرستی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسے ہنود نے عہد ماضی کی بت پرستی کی مذکورہ تشریح لکھی ہو، اور حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسی تشریح کو نقل کر دیا ہے۔ ہندو دھرم میں جو بت پرستی رائج ہے، وہ حقیقت میں بت پرستی ہے۔ ہندو دھرم میں اوتاروں کی بھی پوجا کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ بے شمار مخلوقات کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان کے دیوی، دیوتاؤں کا کچھ شمار نہیں۔ ویدوں میں چار سودیوتاؤں کا ذکر ہے۔ صرف رگ وید میں ایک سوا کہتر دیوتاؤں کا ذکر ہے۔ ویدوں میں متضاد باتیں مرقوم ہیں۔ کہیں صرف ایک خدا کا ذکر ہے۔ کہیں تینتیس دیوتا اور ان کی بیویوں کو معبود مانا گیا ہے۔ بعد کے ہنود تینتیس کروڑ دیوتا کے قائل ہوئے۔ ویدوں میں متضاد باتیں ہیں، لہذا ہندو دھرم بھی تضادات سے بھرپور ہے۔

بت پرستی کرنے والا بھی ہندو ہے اور بت پرستی کا منکر بھی ہندو مانا جاتا ہے۔ یہ متضاد نظریات کا معجون مرکب ہے۔ یہ دیکھ کر بہت سے ہندو بھی ہندو دھرم کو مذہب نہیں مانتے،

بلکہ اسے ایک طرز معاشرت کا درجہ دیتے ہیں۔ آج تک ہندو کی صحیح تعریف پیش نہ کی جاسکی۔

(4) ہنود کے کشف کی حقیقت

مکتوب چہار دہم میں مرقوم ہے: ”و در علوم عقلی و نقلی و ریاضات و مجاہدات و تحقیق معارف و مکاشفات اینہا را بد طولی است“۔ (کلمات طیبات)

ترجمہ: ان لوگوں کو علوم عقلیہ و نقلیہ، ریاضات و مجاہدات، تحقیق معارف اور مکاشفات میں کامل مہارت حاصل ہے۔

کشف رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی۔ عہد ماضی میں کائناتوں کے پاس شیاطین آتے تھے، اور فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں انہیں بتاتے تھے۔ ہنود کی لکھی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ راماین و مہابھارت و دیگر دیومالائی کرداروں سے متعلق محققین کی رائے ہے کہ وہ محض زیب داستان ہیں اور ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان نے حسن ظن کے طور پر بعض باتیں بیان کیں اور بعض باتیں نقل کے طور پر۔

(5) توحید باری تعالیٰ اور آریہ دھرم

مکتوب چہار دہم میں مرقوم ہے: ”و آں چہ متأخرین اینہا تصرفات کردہ انداز اعتبار ساقط است و جمیع فرق ایشان در توحید باری تعالیٰ اتفاق دارند و عالم را حادث و مخلوق می دانند و اقرار بفنائے عالم و جزائے اعمال نیک و بد و حشر و حساب دارند“۔

ترجمہ: اور جو کچھ ان کے متأخرین تصرفات کیے ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں۔ ان کے تمام فرقے خداوند تعالیٰ کی توحید پر متفق ہیں اور دنیا کو حادث اور مخلوق خداوندی مانتے ہیں۔ دنیا کے فنا ہونے، حشر جسمانی اور جزائے اعمال نیک و بد پر یقین رکھتے ہیں۔

ویدوں میں متضاد باتیں مرقوم ہیں۔ توحید معبود کے ساتھ تکثیر معبود کا بھی ذکر ہے، نیز ان کے متأخرین نے جو کچھ تبدیلیاں کیں، ان کو قوم ہنود نے قبول کر لیا، پس

ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل ہی وہ لوگ غلط راہ پر چلے گئے۔

شاید حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کی نظروں کے انہی اشلوکوں پر پڑی، جن میں تو حیدر الہی کا ذکر تھا، یا ایسی کتابوں سے ہندو دھرم سے متعلق معلومات فراہم ہوئیں، جن میں ایسے مطالب مرقوم تھے جو اسلام کے مخالف نہ تھے لیکن جب وہ قوم ہندو کا مذہب نہیں تو وہ تاویلات کا عدم قرار پائیں گی۔ آج بھی تقابلی ادیان کے محققین ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے نظریات میں مماثلت ثابت کرنے کی بیجا کوشش کرتے ہیں۔

ہندو دھرم میں تو حید، جنت، دوزخ وغیرہ کے جداگانہ معانی ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ خاتمہ میں چند امور کا ذکر ہوگا، نیز ان کتابوں کا ذکر ہوگا جن میں تفصیل مرقوم ہیں۔

اسماعیل دہلوی اور خواجہ حسن نظامی دہلوی

غیر مومن معبودان کفار کی تعظیم و تکریم کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و مومنین اور شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم فرمایا ہے۔ انبیا و اولیا اور اصنام و اوثان کا حکم یکساں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نسبت کے سبب انبیائے کرام و اولیائے عظام بھی تعظیم و تکریم کے مستحق ہیں اور کفر و شرک سے نسبت کے سبب اوثان و اصنام قابل نفرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کے بصیرت افروز کلمات درج ذیل ہیں۔

”عجب شان الہی ہے۔ یہی ناپاک و بے باک بات یعنی اصنام سے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو معاذ اللہ ملانا پہلے ایک خبیث نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے لکھی تھی کہ بت پرست بھی شفاعت خواہی اور اس کے مثل افعال ہی بتوں سے کر کے مشرک ہوئے، یہی باتیں یہ لوگ انبیا، اولیا کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔ اب یہی مردود و ملعون قول دوسرے نے مشرکوں کو مسلمان ٹھہرانے کے لیے کہا کہ بتوں سے شفاعت خواہی، ان کی تعظیم حتیٰ کہ انہیں سجدہ کفر نہیں کہ مسلمان بھی تو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام

کی تعظیم کرتے، ان سے شفاعت مانگتے ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ: جلد 24- ص 165)

اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں شفاعت کی خود ساختہ تقسیم کی اور شفاعت کی تین قسم بیان کی۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت کو شرک بتایا۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ایسی شفاعت کی امید رکھنے والوں کو شرک قرار دیا۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں بزرگان دین کی قبروں کے بوسہ کو بھی شرک لکھا اور خواجہ حسن نظامی نے بتوں کے سجدہ کو بھی شرک سے خالی بتایا۔ اسماعیل دہلوی مسلمانوں کو شرک بتا رہا ہے اور خواجہ حسن دہلوی مشرکین کو مومن بتانے کی کوشش میں مبتلا ہے۔ اسی پر امام اہل سنت نے اظہار تعجب فرمایا۔

خواجہ حسن نظامی دہلوی (1878-1955) نے عہد حاضر کے ہنود کو غیر مشرک اور بتوں کے سجدہ کو غیر کفر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ بتوں سے امید شفاعت کو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات سے امید شفاعت کے مماثل قرار دیا۔ کرشن وغیرہ کو نبی کہا۔ وید کو الہامی کتاب کہا۔ ہنود کے خرافات کی باطل تاویل کی۔

فتاویٰ رضویہ سے سوال وجواب منقولہ ذیل ہے۔ اس میں علامت کفر کی عمدہ وضاحت ہے اور معبودان کفار کی ہر قسم کی تعظیم کے کفر ہونے کی تفصیل بھی ہے۔

سوال پنجم: یہ کہنا کہ وید ہنود میں شرک نہیں۔ ہنود کو بالقطع مشرک کہنا صحیح نہیں۔ بتوں کو سجدہ کرنا ان کا باعث کفر نہیں ہو سکتا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، جیسے فرشتوں نے آدم کو کیا تھا اور بتوں سے شفاعت کا امیدوار رہنا ایسا ہے جیسے اہل اسلام کا انبیا سے امیدوار شفاعت رہنا، اور مشائخ نے اکثر اذکار و افکار و مراقبات جو گیان ہنود سے لیے ہیں۔ اس قسم کے ہفتوات، ہدایت و ارشاد کے باب سے ہیں یا در پردہ بنج کئی اسلام کے اسباب ہیں؟

جواب سوال پنجم: ہنود قطعاً بت پرست مشرک ہیں۔ وہ یقیناً بتوں کو سجدہ عبادت

کرتے ہیں، اور بالفرض نہ بھی ہو تو بتوں کی ایسی تعظیم پر بھی ضرور حکم کفر ہے، اور انہیں بارگاہ عزت میں شفع جاننا بھی کفر، ان سے شفاعت چاہنا بھی کفر کہ قطعاً جماعاً یہ افعال و اقوال کسی مسلم سے صادر نہیں ہوتے، نہ کوئی مسلمان، بلکہ کوئی اہل ملت بت کی نسبت ایسا اعتقاد رکھے، اور اس میں صراحۃً تکذیب قرآن و مضادت رحمٰن ہے۔

شرح فقہ اکبر میں ہے: (قال ابن الہمام: وبالجملة فقد ضم الی تحقیق الایمان اثبات امور - الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقاً - کترک السجود لصنم و قتل نبی او الاستخفاف به او بالمصحف او الکعبة: الخ)

(محقق ابن الہمام نے فرمایا: حاصل یہ ہے کہ وجود ایمان کے لیے چند امور کے اثبات کا انضمام کیا جائے گا، اور ان میں خلل اندازی بالاتفاق ایمان میں خلل اندازی کے مترادف ہوگی، جیسے بت کو سجدہ نہ کرنا، کسی نبی کو قتل نہ کرنا، نبی یا مصحف یا بیت اللہ شریف کی توہین نہ کرنا: الخ۔ ت)

اعلام بقواطع الاسلام میں قواعد امام قرانی سے ہے:

(هذا الجنس قد ثبت للوالد ولو فی زمن من الازمان و شریعة من الشرائع فکان شبهة دارئة لکفر فاعله - بخلاف السجود لنحو الصنم او الشمس فانہ لم یرد هو ولا ما یشابہہ فی التعظیم فی شریعة من الشرائع - فلم یکن لفاعل ذلک شبهة، لا ضعیفة ولا قویة فکان کافراً - ولا نظر لقصد التقرب فیما لم ترد الشریعة بتعظیمہ بخلاف من وردت بتعظیمہ)

(یہ جنس، والد کے لیے ثابت ہے، اگرچہ کسی زمانے یا کسی شریعت میں ہو، پس یہ شبہہ کفر فاعل کے لیے دافع ہوگا بخلاف اس کے کہ مثل بت یا سورج کو سجدہ کیا جائے، کیوں کہ وہ اور جو بھی اس کے مشابہ ہو، تعظیم میں، کسی شریعت میں وارد نہیں ہوا، لہذا اس کام کے

کرنے والے کے لیے کوئی ضعیف اور قوی شبہ نہیں، پس کرنے والا کافر ہے۔
 اور جس کی تعظیم کے لیے شریعت میں کچھ وارد نہیں ہوا، ارادہ تقرب کے لیے اسے
 نہیں دیکھا جائے گا، بخلاف اس کے جس کی تعظیم کے لیے شریعت وارد ہوئی۔ (ت)
 شفا شریف میں ہے: (کذلک نکفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا
 یصدر الا من کافرو ان کان صاحبہ مصرحاً بالاسلام مع فعلہ ذلک الفعل
 کالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار: الخ)
 (اسی طرح سب ایسے کام جن کا صدور کفار سے ہوتا ہے، اگر وہ دعویٰ اسلام کے
 باوجود وہ کام کرے تو اس کی تکفیر پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ہم بھی اس کی تکفیر کرتے ہیں،
 جیسے چاند، سورج یا کسی بت یا صلیب اور آگ وغیرہ کے آگے سجدہ کرنا: الخ۔ ت)
 اُسی میں ہے: (کل مقالة صرحت بنفی الربوبية او الوجدانية او عبادة
 احد غیر اللہ او مع اللہ فہی کفر کمقالة الدهرية والذین اشرکوا بعبادة
 الاوثان من مشرکی العرب واهل الهند والصین: مختصراً)
 (ہر ایسی گفتگو جس سے نفی ربوبیت یا نفی الوہیت کی تصریح اور اظہار ہوتا ہو، یا اللہ
 تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا کفر ہے،
 جیسے دہریوں کی گفتگو اور مشرکین عرب میں سے ان لوگوں کی گفتگو جو بت پرستی کی وجہ سے
 مشرک ہوئے اور اہل ہند اور اہل چین کی گفتگو۔ اھ مختصراً۔ ت)
 اذکار، افکار، مراقبات کا جو گیوں سے لیا جانا افتراء بے مزہ ہے، اور ممکن و شاید
 سے کوئی کتاب آسمانی نہیں ٹھہر سکتی، نہ لیت و عل سے کوئی صریح مشرک بت پرست قوم کتابی۔
 مشرکین ہنود کے شرک و کفر کا منکر، ان اقوال مخذولہ تعظیم و شفاعت اصنام کا مظہر
 ضرور بد دین گمراہ کافر ہے: والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

شفا شریف میں ہے: (ولہذا نکفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فيهم اوشك او صحح مذهبهم-وان اظهر مع ذلك الاسلام و اعتقده واعتقد ابطال كل مذهب سواه، فهو كافر باظهاره من خلاف ذلك) (لہذا ہم ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں جو ملت اسلامیہ نہ رکھنے والوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یا ان کے معاملہ میں توقف یا شک کرتے ہیں، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتے ہیں، اگرچہ باوجود اس روش کے اسلام کا اظہار کریں اور اس پر عقیدہ رکھیں اور اپنے بغیر ہر مذہب کو باطل یقین کریں۔ یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا جس کے خلاف ان سے ظاہر ہوا۔ ت)

عجب شان الہی ہے۔ یہی ناپاک و بے باک بات یعنی اصنام سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو معاذ اللہ ملانا پہلے ایک خبیث نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے لکھی تھی کہ بت پرست بھی شفاعت خواہی اور اس کے مثل افعال ہی بتوں سے کر کے مشرک ہوئے، یہی باتیں یہ لوگ انبیاء، اولیا کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔

اب یہی مردود و ملعون قول دوسرے نے مشرکوں کو مسلمان ٹھہرانے کے لیے کہا کہ بتوں سے شفاعت خواہی، ان کی تعظیم حتیٰ کہ انہیں سجدہ کفر نہیں کہ مسلمان بھی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کرتے، ان سے شفاعت مانگتے ہیں: ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم: نسأل اللہ العفو والعافیۃ (گناہوں سے بچنے اور نیکی اپنانے کی طاقت بجز اللہ تعالیٰ، بلند مرتبہ عظیم القدر کی توفیق کے کسی میں نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگتے ہیں۔ ت) واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ: جلد نہم: جز اول: ص 216-217-رضا اکیڈمی ممبئی)

(فتاویٰ رضویہ: جلد 24-ص 162-165-جامعہ نظامیہ لاہور)

منقولہ بالا عبارت کے آخر میں بطور اشارہ اسماعیل دہلوی کا ذکر ہے، جس نے

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کو بتوں کی تعظیم و توقیر کے مماثل قرار دے کر تقویۃ الایمان میں مسلمانوں کو ابوجہل کے برابر مشرک قرار دیا۔

اسماعیل دہلوی کے بعد خواجہ حسن نظامی دہلوی (1878-1955) کا اشارۃً ذکر ہے جو اپنی متعدد تصانیف میں ویدک دھرم کو آسمانی دھرم، وید کو آسمانی کتاب، ہنود کو غیر مشرک اور کتابی، اور ہندو اوتاروں کو پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش میں تاحیات مبتلا رہا۔ امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے ”الزبدۃ الزکیۃ لالتحریم سجدۃ التخیہ“ خواجہ حسن نظامی دہلوی کے باطل نظریات کے رد میں لکھا تھا۔ یہ رشید احمد گنگوہی کا شاگرد تھا۔ اپنے زمانے کا صلح کلی تھا۔

علامہ طیب داناپوری قدس سرہ العزیز نے حسن نظامی کے کفریہ اقوال تجانب اہل السنۃ (ص: 177-232 - گلشن رضا، ناندریٹ: مہاراشٹر) میں نقل کیا اور تردید و یقین فرمائی۔

اسلام سے قبل آسمانی مذاہب میں سجدۃ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن غیر مومن معبودان کفار کی تعظیم و تکریم کا حکم کسی بھی آسمانی مذہب میں نہیں دیا گیا۔ بتوں کی تعظیم صرف کفار و مشرکین انجام دیتے ہیں اور چوں کہ بتوں کو معبود سمجھ کر تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لہذا یہ کفریہ فعل ہوا۔ کفریہ فعل میں کفار کی مشابہت کفر ہے۔ اس میں نیت کا اعتبار نہیں۔

کوئی شخص محض تعظیم کی نیت سے بھی غیر مومن معبودان کفار کی تعظیم کرے تو یہ بھی کفر ہے، کیوں کہ کفریہ فعل میں کفار کی مشابہت ہے۔ (ولا نظیر لقصد التقرب فیما لم ترد الشریعة بتعظیمہ بخلاف من وردت بتعظیمہ) کا یہی مفہوم ہے کہ سجدہ میں غیر مومن معبودان کفار کی عبادت و تقرب کی نیت ہو، یا تعظیم کی نیت ہو، بہر صورت یہ کفر ہے، کیوں کہ غیر مومن معبودان کفار کی تعظیم کا حکم کسی آسمانی مذہب میں نہیں دیا گیا۔

جن کی تعظیم کا حکم ہے، یعنی مومنین اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، پس ان کو سجدۃ تعظیمی حرام ہوگا۔ اگر کفار نے ان کو معبود بنالیا ہو تو ان کے مجسمے یا ان کے

فوٹو کو سجدہ تعظیمی بھی کفر ہوگا، کیوں کہ کفار و مشرکین ان کو معبود سمجھ کر ان کے مجسمہ و فوٹو کو سجدہ کرتے ہیں۔ کسی غیر اللہ کو معبود سمجھ کر اس کی تعظیم و توقیر کفر ہے، پس ان صالحین کے مجسمہ یا تصویر کو سجدہ تعظیمی بھی کفر ہوگا، کیوں کہ مشرکین کے کفریہ فعل میں ان کی مشابہت ہے۔

امام اہل سنت علیہ الرحمۃ والرضوان نے رقم فرمایا: ”اشباہ والنظائر وغیرہا معتمدات اسفار میں ہے: عبادة الصنم کفر ولا اعتبار بما فی قلبه و کذا لو صور عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ یسجد له- و کذا اتخاذ الصنم لذلك و کذا لو تزنر بزنا ر اليهود والنصارى- دخل کنیستهم او لم یدخل“۔

(فتاویٰ رضویہ: جلد ششم: ص 149- رضا اکیڈمی ممبئی)

ترجمہ: بت کی عبادت کفر ہے۔ دل میں جو کچھ ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ ایسا ہی حکم اس کا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصویر بنا کر اسے سجدہ کرے۔ اسی طرح سجدہ کے لیے بت بنانے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہود و نصاریٰ کا زنا ر باندھا، خواہ ان کے گرجا میں داخل ہو یا نہ ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور اولوالعزم انبیائے کرام میں سے ہیں۔ نصاریٰ نے انہیں معبود بنا لیا ہے۔ وہ عبادت کے طور پر ان کی تصویر کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ وہ تصویر کاغذی ہو، یا مجسماتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصویر کو سجدہ کرنے میں نصاریٰ کے کفریہ فعل کی مشابہت ہے، لہذا یہ کفر ہے۔ دیگر غیر معبود مخلوقات کی تصویر کو سجدہ اسی وقت کفر ہوگا، جب عبادت کی نیت ہو۔

حضرت مرزا مظہر دہلوی اور خواجہ حسن نظامی دہلوی

حضرت مرزا مظہر دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے مذہب ہندو سے متعلق جو کچھ رقم فرمایا، وہ ہندو دھرم کی کتابوں سے نقل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو کی کتابوں سے ایسا ظاہر

ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا نظریہ سکوت بتایا۔ خواجہ حسن نظامی نے جو کچھ بیان کیا، وہ اپنے نظریہ کے طور پر بیان کیا، لہذا خواجہ حسن نظامی پر شرعی حکم وارد ہوگا۔ دونوں کے طرز بیان میں فرق ہے۔ دونوں کا انداز بیان یکساں نہیں، پس حکم شرعی بھی یکساں نہیں ہوگا۔

فتاویٰ رضویہ: جلد سوم میں ایک شخص سے متعلق سوال ہے کہ اس نے اثنائے بیان میں یہ افترا اہل اسلام پر مجلس وعظ میں کیا کہ ”بھئی میں کوئی مکان یا کوئی گلی کو چہ ایسا نہ ہوگا کہ جس میں شبانہ روز زنا نہ ہوتا ہو۔“ (فتاویٰ رضویہ: جلد سوم: ص 231- رضا اکیڈمی ممبئی)

امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے جواب میں رقم فرمایا: ”اس کا کہنا کہ بھئی میں کوئی مکان یا گلی کو چہ ایسا نہ ہوگا جس میں شبانہ روز زنا نہ ہوتا ہو، اگر وہ تعیم و تقسیم کرتا تو بھئی کے لاکھوں مسلمان مردوں، مسلمان پارسی بیویوں پر صریح تہمت ملعونہ زنا تھی، جس کے سبب وہ لاکھوں قذف کا مرتکب ہوتا اور ایک ہی قذف گناہ کبیرہ ہے اور قذف کرنے والے پر لعنت آئی ہے تو وہ ایک سانس میں لاکھوں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا اور لاکھوں لعنتوں کا استحقاق پاتا ہے، مگر اس نے مکان اور کوچہ میں تردید سے تعیم کو روکا، اور ”نہ ہوگا“ کے لفظ سے جزم میں فرق ڈالا، پھر بھی اس قدر میں شک نہیں کہ اس نے وہاں کے عام مسلمان مردوں، بیبیوں کی حرمت پر دھبا لگایا اور اسے خاص مجلس وعظ میں کہہ کر مسلمانوں کو ناحق بدنام کرنے اور ان میں اشاعت فاحشہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھایا اور بکثرت مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی ایذا دی۔“

(فتاویٰ رضویہ: جلد سوم: ص 233- رضا اکیڈمی ممبئی)

شخص مذکور نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی کے ہر گھر میں بدکاری ہوتی ہے، بلکہ گھریا کو چہ کہا، جس سے تعیم باطل ہوگئی۔ اسی طرح قطعی طور پر یہ بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ: ”بھئی میں کوئی مکان یا کوئی گلی کو چہ ایسا نہ ہوگا کہ جس میں شبانہ روز زنا نہ ہوتا ہو۔“ ”نہ ہوگا“ کے لفظ سے قطعیت باطل ہوگئی۔ اب یہ جملہ محض اظہار خیال کی حد تک رہ گیا۔ مذکورہ جملہ میں قائل کا

ظن غالب اور یقین دونوں مفقود ہیں، لہذا اسے قذف و تہمت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔
حضرت مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمۃ والرضوان نے قوم ہنود کی کتابوں کی روشنی
میں ہندودھرم اور ہندو قوم کے بارے میں کچھ بیان فرمایا اور اپنا مسلک سکوت بتایا، پس
مذہب ہنود سے متعلق جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا، نہ انہیں ان باتوں کا یقین ہے، نہ ہی ظن
غالب۔ ایسی صورت میں وید کے الہامی کتاب اور مذہب ہنود کے آسمانی دھرم ہونے کی
بات اور دیگر امور کتب ہنود کی روشنی میں محض اظہار خیال کی منزل میں ہیں۔ وہ حضرت مظہر
دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نظریات نہیں۔ اپنا نظریہ انہوں نے سکوت کو بتایا۔

مکتوب مظہری اور امام اہل سنت

امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے اپنے ایک فتویٰ میں حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ
والرضوان کے مکتوب چہار دہم کا ذکر فرمایا اور اس کا عمدہ تجزیہ رقم فرمایا، وہ درج ذیل ہے۔
مسئلہ ۲۹۲: از کا پور محلہ فیل خانہ قدیم

مرسلہ: مولانا مولوی سید محمد آصف صاحب ۲۸: صفر ۱۳۳۸ھ

قبلہ کونین و کعبہ دارین دامت فیوضہم! بعد تسلیمات فدویانہ التماس ایں کہ کتاب
ارشاد رحمانی تصنیف مولوی محمد علی سابق ناظم ندوہ جن کے بابت ان کے ایک پیر بھائی نے
مجھ سے کہا کہ وہ اب سابق افعال و کوشش متعلق ندوہ سے تائب ہو گئے ہیں: واللہ تعالیٰ اعلم۔
حالات مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں لکھا کہ بخاری شریف کے
سبق میں حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر پر احمد میاں نے کہا کہ کرشن
کے سولہ ہزار گوپیاں تھیں۔ اسی پر مولانا مرحوم نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور مصنف
نے ان کے بعد لکھا ہے کہ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کسی مردے
کے کفر پر تا وقتے کہ ثبوت شرعی نہ ہو، حکم نہ لگانا چاہئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: (الکل

قوم ہاد) (ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ت) اس تقدیر پر ہو سکتا ہے کہ رام چندر اور کرشن ولی یا نبی ہوں، لہذا فدوی مکلف خدمت فیض درجت ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانجاناں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مکتوب وغیرہ میں یہ لکھا ہے اور حضور نے ملاحظہ فرمایا ہے قول مذکور رام چندر و کرشن، مرزا صاحب نے کسی شخص کے خواب کی تعبیر میں فرمایا ہے، یہ بھی اس کتاب میں مرقوم ہے: فقط

الجواب: مولوی محمد علی صاحب نہ خیالات سابقہ سے تائب ہوئے، نہ اس حکایت کی کچھ اصل جو مولانا فضل الرحمن کی طرف منسوب ہوئی، نہ یہ بات جناب مرزا صاحب نے کسی خواب کی تعبیر میں کہی، بلکہ کسی خط کے جواب میں ایک مکتوب لکھا ہے۔ اس میں ہندوؤں کے دین کو محض بر بنائے ظن و تخمین دین سماوی گمان کرنے کی ضرور کوشش فرمائی ہے، بلکہ معارف و مکاشفات و علوم عقلی و نقلی میں ان کا ید طولیٰ مانا ہے، بلکہ ان کی بت پرستی کو شرک سے منزہ اور صوفیہ کرام کے تصور برزخ کے مثل مانا ہے اور بحکم کل امۃ رسول (ہر امت کے لیے رسول ہے۔ ت) ہندوستان میں بھی بعثت انبیا ہونا اور ان کے بزرگوں کا مرتبہ کمال و تکمیل رکھنا لکھا ہے، مگر رام یا کرشن کا نام نہیں۔ بایں ہمہ فرمایا ہے:

”در شان آنها سکوت اولیٰ ست، نہ مارا جزم بکفر و ہلاک اتباع آنها لازم ست و نہ یقین بہ نجات آنها بر ما واجب و مادہ حسن ظن متحقق ست“۔

(ان کے بارے میں سکوت اولیٰ ہے۔ ہم پر ان کے کفر اور ان کے اتباع کا ہلاک ہونا ماننا لازم نہیں اور نہ ان کی نجات پر یقین لازم ہے۔ البتہ حسن ظن متحقق ہے۔ ت)

یہ اس تمام مکتوب کا خلاصہ ہے۔ ان فقرات کا حال قبل اظہار خود آشکار۔ اگر یہ مکتوب مرزا صاحب کا ہے، اور اگر ان کا بے دلیل فرمانا سند میں پیش کیا جاسکتا ہے تو ان سے بدرجہا اقدم و اعلم حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی سبع سنابل

شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی، ص ۷۰ میں فرماتے ہیں:

”مخدوم شیخ ابوالفتح جون پوری رادر ماہ ربیع الاول بجہت عرس رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام از دہ جا استدعا آمد کہ بعد از نماز پیشین حاضر شوند۔ ہر دہ استدعا قبول کردند۔ حاضران پرسیدند: اے مخدوم! ہر دہ استدعا قبول فرمودید، ہر جا بعد از نماز پیشین حاضر باید شد چگونہ میسر خواہد آمد، فرمود: کشن کہ کافر بود، چند صد جا حاضر می شد۔ اگر ابوالفتح دہ جا حاضر شود، چه عجب۔“

(مخدوم شیخ ابوالفتح جون پوری کو ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک میں دس مقامات سے دعوت شرکت دی گئی کہ نماز ظہر کے بعد تشریف لائیں۔ آپ نے تمام کی استدعا قبول کر لی۔ حاضرین نے آپ سے پوچھا۔ اے مخدوم! آپ نے ہر جگہ نماز ظہر کے بعد دعوت قبول فرمائی ہے تو ہر جگہ بعد از نماز ظہر جانا کیسے ہوگا؟ فرمایا: کشن جو کافر تھا، وہ کئی سو جگہ حاضر ہو سکتا ہے۔ اگر ابوالفتح دس جگہ حاضر ہوگا تو کیا عجب۔ ت)

بات یہ ہے کہ نبوت و رسالت میں اوہام و تخمین کو دخل حاصل نہیں۔ اللہ اعلم

حیث یجعل رسلہ (اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ ت)

اللہ و رسول نے جن کو تفصیلاً نبی بتایا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے، اور باقی تمام انبیاء اللہ پر اجمالاً۔ لکل امۃ رسول (ہر امت کے لیے رسول ہے۔ ت) اسے مستلزم نہیں کہ ہر رسول کو ہم جانیں، یا نہ جانیں تو خواہی نخواہی اندھے کی لاٹھی سے ٹھولیں کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔

کاہے کے لیے ٹٹولنا اور کاہے کے لیے شاید، آمنا باللہ و رسلہ (ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ت) ہزاروں امتوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں۔ و قرنا بین ذلک کثیرا (اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں ہیں۔ ت)

قرآن عظیم یا حدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں۔ ان کے نفس وجود پر سوائے تواتر ہنود ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقع میں کچھ اشخاص تھے بھی، یا محض

انبیاء اغوال ورجال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیدہ ہیں۔ تو اتر ہنود اگر حجت نہیں تو ان کا وجود ہی نا ثابت اور اگر حجت ہے تو اسی تو اتر سے ان کا فسق و فجور ولہو و لعب ثابت، پھر کیا معنی کہ وجود کے لیے تو اتر ہنود مقبول اور احوال کے لیے مردود مانا جائے اور انھیں کامل و مکمل، بلکہ ظناً معاذ اللہ انبیاء و رسل جانا مانا جائے: واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رضویہ: جلد 14: ص 656-657- جامعہ نظامیہ لاہور)

سوال: امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رام و کرشن کے صرف فسق و فجور کا ذکر کیا۔ ان لوگوں کے موحد ہونے کی نفی نہیں فرمائی۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ موحد رہے ہوں اور جن لوگوں تک دعوت انبیائے کرام نہ پہنچی ہو، یا جو زمانہ فترت میں پیدا ہوئے ہوں، ان لوگوں کا محض موحد ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔

جواب: رام و کرشن وغیرہ کے وجود کی کوئی صحیح تاریخی روایت موجود نہیں۔ قوم ہنود کی کتابوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے اور انہیں کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ لوگ ہندو دھرم کے اوتار ہیں۔ ہندو دھرم کا اوتار وہی ہوگا جو ہندو دھرم کا ماننے والا ہوگا۔

امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے منقولہ بالا فتویٰ کے شروع میں ہندو دھرم کے آسمانی مذہب ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اور کسی غیر آسمانی مذہب کو ماننے والا اس مذہب کا ایک فرد ہوگا، وہ خالص موحد نہیں ہو سکتا۔ وید میں جہاں تو حید خداوندی کا ذکر ہے، وہیں غیر اللہ کو بھی معبود مانا گیا ہے، نیز قوم ہنود کے اوتاروں نے خود اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، پس وہ خالص مشرک ہیں، نہ کہ موحد۔ وہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا گئے۔

سوال میں رام و کرشن کی نبوت سے متعلق سوال تھا اور فسق و فجور نبوت کے منافی ہے، پس منقولہ بالا فتویٰ میں ان لوگوں کے فسق و فجور کا ذکر کیا گیا، تا کہ نبوت کی نفی ثابت کی جائے۔ ان لوگوں کے ایمان و کفر سے متعلق بھی سوال تھا۔ آپ نے سبع سنابل شریف کی

عبارت نقل فرمائی جس میں صراحت کے ساتھ کرشن کے کافر ہونے کا ذکر تھا۔

امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا کہ حضرت مرزا علیہ الرحمۃ والرضوان کی طرف جو مکتوب منسوب ہے، اگر وہ انہیں کا ہے، تب انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس پر شرعی دلیل قائم نہیں۔ قرآن وحدیث میں نہ ہنود کا ذکر ہے، نہ مذہب ہنود کے آسمانی مذہب ہونے کا کوئی تذکرہ ہے۔ ہنود کی روایات سے بھی ان لوگوں کا اوتار ہونا ثابت ہے۔ اوتار اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے، جیسا کہ مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا۔

زمانہ فترت کے لوگوں کا حکم

جن لوگوں کو کسی پیغمبر الہی کی دعوت نہیں پہنچی اور جو لوگ زمانہ فترت میں تھے۔ ان لوگوں کا حکم مندرجہ ذیل عبارتوں میں ہے۔ اس بارے میں قطعی حکم شریعت میں وارد نہیں، لہذا مسئلہ مذکورہ میں اشاعرہ و ماتریدیہ کا اختلاف ہے۔

علامہ شامی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان سے متعلق تحریر کیا: (وَأَمَّا الْأَسْنَدُ لَا عَلَى نَجَاتِهِمَا بِأَنَّهُمَا مَاتَا فِي زَمَنِ الْفِتْرِ مَبْنًى عَلَى أَصُولِ الْأَشَاعِرَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى يَمُوتُ نَاجِيًا۔
أَمَّا الْمَاتِرِيدِيَّةُ: فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ فِيهَا التَّائُلُّ وَلَمْ يَعْتَقِدْ إِيْمَانًا وَلَا كُفْرًا فَلَا عِقَابَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اِعْتَقَدَ كُفْرًا—أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْمُدَّةِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ شَيْئًا۔

نَعَمْ الْبُخَارِيُّونَ مِنَ الْمَاتِرِيدِيَّةِ وَافَقُوا الْأَشَاعِرَةَ—وَحَمَلُوا قَوْلَ الْإِمَامِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي الْجَهْلِ بِخَالِقِهِ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُعْثَةِ—وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَامِ فِي التَّحْرِيرِ، لَكِنْ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ مَاتَ مُعْتَقِدًا لِلْكَفْرِ—فَقَدْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ مُشْرِكًا فَهُوَ فِي النَّارِ—وَعَلَيْهِ

حَمَلَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي تَعَذِيبِ أَهْلِ الْفِتْرَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُوجَدْ بَلْ بَقِيَ عُمُرُهُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَفِيهِمْ الْخِلَافُ - وَبِخِلَافٍ مَنْ اهْتَدَى مِنْهُمْ بِعَقْلِهِ كَقَسِّ بْنِ سَاعِدَةَ وَزَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ فَلَا خِلَافَ فِي نَجَاتِهِمْ - وَعَلَى هَذَا فَالظَّنُّ فِي كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ يَكُونُ أَبَوَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقُسَمَيْنِ، بَلْ قِيلَ إِنَّ آبَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ مُوَحِّدُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) (رد المحتار: جلد دہم، ص: 274 - مکتبہ شامہ)

علامہ بحر العلوم نے رقم فرمایا: ((وبما حررنا من المذاهب يتفرع) عليه (مسئلة البالغ في شاهر الجبل) ای الذي لم تبلغه الدعوة - فعند المعتزلة مؤاخذ بترك الحسنات وفعل القبائح ومثاب بالحسنات .

وعند هؤلاء المشائخ يؤاخذون باتيان الكفر مطلقاً وبترك الايمان عند مضي مدة التأمل) (فواتح الرحموت: جلد اول، ص: 26: دار الكتب العلمية بيروت) ترجمہ: جو مذہب ہم نے رقم کیا، اس سے پہاڑ کی چوٹی میں بالغ ہونے والے کا حکم متفرع ہوتا ہے، یعنی جسے دعوت اسلام نہ پہنچی ہو، پس معتزلہ کے یہاں ترک حسنات اور فعل قبائح کی وجہ سے مواخذہ ہوگا اور حسنات کے سبب ثواب دیا جائے گا۔

اور مشائخ حنفیہ و ماتریدیہ کے یہاں کفر کے اختیار کرنے کے سبب ہر حال میں ان سے مواخذہ ہوگا اور مدت تامل گزر جانے کے بعد ترک ایمان کے سبب مواخذہ ہوگا۔

مشائخ حنفیہ اور ماتریدیہ کے یہاں جو پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو، اور اسے دعوت اسلام یعنی کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی، اس پر لازم ہے کہ اپنے خالق پر ایمان لائے، کیوں کہ مخلوقات اپنے خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ مدت تامل گزر جانے کے بعد خالق کا یقین نہ کیا تو

ماخوذ ہوگا۔ مدت تا مل ہر ایک کے حق میں مختلف ہے، لیکن انسانی آبادی سے باہر بسنے والے انسان بھی معذور نہیں، جب تک عقل تکلیفی موجود ہے۔ خواہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر رہیں، یا بیابانوں میں، یا جزیروں میں: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

سوال: سبع سنابل شریف کے مذکورہ واقعہ میں کرشن کی مدح و ستائش موجود ہے، کیوں کہ کسی شخص کا بیک وقت بہت سی جگہوں پر موجود ہونا اس کا ایک کمال ہے۔ کمالات اور خوبیوں کو بیان کرنا مدح و ستائش ہے، جب کہ معبودان کفار کی مدح و ستائش کفر ہے؟

جواب اول: کرشن کو کافر کہنا ہی اس کی مذمت و تنقیح ہے۔ کفر و شرک سے زیادہ قبیح کون سا امر ہے۔ جب اس کے کفر کے اظہار کے ساتھ کوئی بات بیان کی گئی تو وہ محض ایک بات کو سمجھانے کے واسطے بیان کی گئی ہے، نہ کہ اس کی مدح و ستائش کے طور پر۔

جب کرشن کو کافر بتایا گیا تو وہ اللہ کا ولی نہیں کہ بطور کرامت بیک وقت متعدد مقامات پر حاضر ہو۔ ایسی صورت میں اس کا بیک وقت متعدد مقامات پر موجود ہونا شیطانی قوتوں کے سبب ہوگا اور شیطانی قوتوں کے سبب جو فعل ظاہر ہو، وہ قابل مذمت ہوگا، نہ کہ قابل تعریف، لہذا اس کے کفر کے اظہار کے ساتھ اس کی طرف منسوب مذکورہ بات کو بیان کرنا ظاہری اور باطنی طور پر اس کی قبیح و مذمت پر مشتمل ہے۔ ظاہری تنقیح یہ کہ اسے کافر کہا گیا، باطنی تنقیح یہ کہ اس کی یہ کیفیت شیطانی قوتوں کے سبب ظہور پذیر ہوگا اور جس کا تعلق شیاطین سے ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ شیطان سے کسی کے تعلق کا اظہار اس کی مذمت ہے، نہ مدح۔

جواب دوم: حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ اسی طرح بطور آزمائش و ابتلا کفار و مشرکین سے استدراج کا صدور ہوتا ہے۔

صدور استدراج کے ساتھ صاحب استدراج کو کافر تسلیم کیا جاتا ہے، پس کسی کے لیے استدراج تسلیم کرنا اس کی مذمت پر مشتمل ہے، کیوں کہ کسی کا کافر و مشرک ہونا قابل

مذمت ہے، نہ کہ قابلِ مدحت۔ دجال سے بھی استدرج کا صدور ہوگا۔ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن تعظیم کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کی تذلیل کے ساتھ۔ اسے قابلِ مذمت اور کافر سمجھا جاتا ہے۔ مؤمنین اس کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرتے ہیں۔

حضرات اولیائے کرام کے اقوال و افعال

حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے بعض اقوال و افعال حالتِ سکر میں صادر ہوتے ہیں۔ ایسے احوال و اقوال سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے مکاشفات بھی دوسروں کے حق میں دلیل نہیں۔ اسی طرح حالتِ صحو کے ناقابلِ تاویل اقوال کو مثلِ متشابہ تسلیم کیا جاتا ہے اور ایسے اقوال کا نہ اتباع کیا جاتا ہے، نہ ہی ان اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ عوامِ مسلمین ایسے بعض اقوال و احوال کے سبب غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔

امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”فقیر کا رسالہ: مقالہ العرفاء باعزاز شرع و علماء (۱۳۲۷ھ) ملاحظہ ہو۔ اکابر اولیائے عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعتِ مطہرہ سب پر حجت ہے، اور شریعتِ مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو۔

اولاً: اگر وہ سند صحیح واجب الاعتقاد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، اور دامن اولیا اس سے پاک، بلکہ اولیا تو اولیا، حجتہ الاسلام غزالی قدس سرہ نے احیا شریف میں تصریح فرمائی کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو۔

(لا تجوز نسبة مسلم الى كبرى من غير تحقيق - نعم يجوز ان يقال

قتل ابن ملجم عليا فان ذلك ثبت متواترا - فلا يجوز ان يرمى مسلم

بفسق وكفر من غير تحقيق)

(بغیر تحقیق کیے کسی مسلمان کی کبیرہ گناہ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، لیکن ہاں یہ جائز ہے کہ کہا جائے کہ ابنِ ملجم نے جناب علی (کرم اللہ وجہہ) کو شہید کیا، اس لیے کہ یہ تو اتر سے ثابت ہے، لہذا کسی مسلمان کو فسق اور کفر کی تحقیق کے بغیر تہمت لگانا جائز نہیں۔ ت)

اور یہ تو اتر نہیں کہ کوئی نسخہ کسی کی طرف منسوب کسی الماری میں ملا، چھاپے نے اسے چھاپ کر شائع کر دیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مجہول ناشاختہ بازار میں کوئی بات منہ سے نکالے اور اسے ہزار آدمی سنیں اور نقل کریں۔ ناقل ہزار نہیں لاکھ سہی، منہجائے سند تو ایک فرد مجہول ہے تو تو اتر درکنار، صحت ہی نہیں۔ آج کل حضرات اولیائے کرام کے نام سے بہت کتابیں نظم و نشر ایسی شائع ہو رہی ہیں:

ع/ پس بہر دستے نباید داد دست

(لہذا ہر ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا نہ چاہئے۔ ت)

یہ چال بعض علما کے ساتھ بھی چلی گئی ہے۔ ایک کتاب عقائد امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چھپی، جس سے وہ ایسے ہی بری ہیں جیسا اس کا مفتری حیا و دیانت سے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتابوں میں وہابی کشش دفتر دیکھ کر کسی وہابی نے ان کے نام سے ایک کتاب گھڑی اور چھاپی گئی ہے۔

ثانیاً: اگر بہ ثبوت معتمد ثابت ہو، اور گنجائش تاویل رکھتا ہے، تاویل واجب اور مخالفت مندفع۔ اولیا کی شان تو ارفع، ہر مسلمان سنی کے کلام میں تاحدا مکان تاویل لازم۔

امام علامہ عارف باللہ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ، القدسی حدیقتہ ندیہ میں فرماتے ہیں:

(قال الامام النووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ادب العلم والتعلم من مقدمة شرح المہذب: يجب علی الطالب ان یحمل اخوانہ علی المحامل الحنسة فی کلام ینفہم منہ نقص الی سبعین محملاً ثم قال: لا یعجز عن

ذلک الاکل قليل التوفیق۔

(امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح مہذب کے مقدمہ ”آداب العلم والمیعلم“ میں ارشاد فرمایا: طالب پر واجب ہے کہ اپنے بھائیوں کے کلام کو اچھے حمل پر حمل کرے، کسی ایسے کلام میں کہ جس میں نقص سمجھا جائے، لہذا اس کے لیے ستر تک حمل تلاش کرے، پھر ارشاد فرمایا کہ اس سے عاجز نہیں ہوتا، مگر ہر ایسا شخص کہ جس کو کم توفیق عنایت کی گئی۔ ت) ثالثاً: اگر تاویل ناممکن، مگر محتمل ہو کہ وہ کلام ان کے مناسب رفیعہ ولایت وامامت تک پہنچنے سے پہلے کا ہے تو اسی پر حمل کریں گے، اور نہ اس سے استناد جائز، نہ ان پر اعتراض۔ امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ، میزان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں:

(یحتمل ان من خطأ غیر من الائمة انما وقع ذلک منه قبل بلوغه مقام الکشف کما يقع فیہ کثیر ممن ینقل کلام الائمة من غیر ذوق فلا یفرق بین ما قاله العالم ایام بدایتہ وتوسطہ ولا ینہ ما قاله ایام نہایتہ) (جن لوگوں نے ائمہ کرام کو (ان کے بعض نظریات کی وجہ سے) انھیں خطا کا ٹھہرایا ہے، احتمال ہے کہ یہ ان سے (درجہ عالیہ) مقام کشف تک ان کی رسائی سے پہلے صادر ہوئے ہوں جیسا کہ بہت سے بے ذوق حضرات جب ائمہ کرام کا کلام نقل کرتے ہیں تو وہ اس خطا میں پڑ جاتے ہیں، لہذا عالم نے ابتدائی اور درمیانی دور اور آخری ایام میں جو کچھ فرمایا ہے، یہ لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ ت)

رابعاً: یہ بھی ناممکن ہو تو جن کی ولایت وامامت ثابت و متحقق ہے، ان کے ایسے فعل کو افعال خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبیل سے ٹھہرائیں گے اور ایسے کلام کو متشابہات سے کہ ان پر طعن کریں، نہ اس سے بحث، اور گمراہ ہے وہ کہ متشابہات کا اتباع کرے۔

قال اللہ تعالیٰ: (واما الذین فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہ منہ)
(اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے متشابہ
کلام کی پیروی کرتے ہیں۔ ت)

متشابہات جس طرح اللہ و رسول کے کلام میں ہیں، یونہی ان کے اکابر کے کلام میں
ہوتے ہیں۔ کما افادہ امام الطریقۃ لسان الحقیقۃ سیدی محی الملتۃ والدین ابن عربی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ (جیسا کہ طریقت کے امام، حقیقت کی زبان، میرے آقا، دین و ملت کو زندگی بخشنے
والے شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افادہ فرمایا۔ ت)

یہ ہے بحمد اللہ سلامت اور اللہ عز و جل کے ہاتھ ہدایت۔ واللہ یھدی من یشاء الی
صراط مستقیم والحمد للہ رب العالمین (اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور
سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ت)

(فتاویٰ رضویہ: جلد 22: ص 516-518- جامعہ نظامیہ لاہور)

منقولہ بالا عبارت میں حضرات اولیائے کرام علیہا الرحمۃ والرضوان کے اقوال
واحوال سے متعلق چار قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حکم اولیائے کرام سے متعلق ہے۔
دیگر لوگوں سے متعلق نہیں۔ اولیائے کرام کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ان کے کلام کی
تاویل و تشریح ان کی اصطلاح کے مطابق کی جاتی ہے۔

تاویل کے اصول و قوانین

(1) امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”بعض محتمل لفظ جب کسی مقبول سے
صادر ہوں، بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے، اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو
صریح توہینیں کر چکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر معنی خبیث ہی مفہوم ہوں گے کہ:
کل اناء یترشح بما فیہ۔ صرح بہ الامام ابن حجر المکی رحمہ اللہ تعالیٰ

(ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ت)

(فتاویٰ رضویہ: جلد 29: ص 224- جامعہ نظامیہ لاہور)

(2) امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا: (وما نقل عن بعض الصوفية قَدْ سَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِاسْرَارِهِمْ - مِنْ قَدَمِ الْعَرْشِ أَوْ الْكَرْسِيِّ - فَعَلَى تَقْدِيرِ ثَبُوتِهِ مِنْهُمْ مَوْجُودٌ كَمَا بَيَّنَّهَ الْمَوْلَى الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابِلْسِيُّ قَدَسَ اللَّهُ الْقُدْسَى فِي الْحَدِيقَةِ النَّدِيَةِ - وَقَدْ زَلَّتْ هَهْنَا قَدَمُ الْحَسَنِ جَلْبِي فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَوَاقِفِ فَلْيَتَنَبَّهْ - نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ) (المعتمد المستند: ص 213- الجمع الاسلامي مبارک پور)

ترجمہ: بعض صوفیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے جو عرش یا کرسی کا قدیم ہونا منقول ہے تو ان حضرات سے اس امر کے ثابت ہونے کی تقدیر پر وہ قابل تاویل ہے، جیسا کہ حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی نے حدیقہ ندیہ میں بیان فرمایا ہے، اور اس مقام پر شرح مواقف کے حاشیہ میں علامہ حسن چلپی سے لغزش ہوگئی، پس آگاہی رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

(3) علامہ حسن چلپی نے شرح مقاصد کے حاشیہ میں رقم فرمایا تھا کہ بعض اہل کشف سے منقول ہے کہ عرش قدیم ہے، لیکن انہوں نے ناقلین کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی بحث میں امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: (فان احتمل التاويل ..... فذاك - والا كان مدسوسا على من نسب اليه ومفتري عليه - او صدر عنه في غلبة الحال بدون فهم ولا اختيار - او تفوه به في بدايته ثم تداركه ربه بهدائيه - وكل ذلك قد وقع - وفيه حكايات يطول ذكرها - .....)

فہذہ اربعۃ وجوہ۔ فان لم یکن شیئ من ذلک بان کان القول ثابتاً عنہ۔ وقد قالہ قاصداً مختاراً۔ ولم یرجع عنہ۔ ولم یکن لہ تاویل صحیح۔ ومنہ ما للقوم من اصطلاح۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح، لم یکن القائل بہ مسلماً، وان کان من الكشف الشیطانی۔ غیر ان کلام الاولیاء بحر عمیق، لا وصول لقعرہ الا لمثلہم۔ فمن ثبت ولایتہ قطعنا ان لہ معنی لا نصل الی فہمہ کالمتشابهات۔ ومن احتمل امرہ احتمالاً ناشئاً عن دلیل حکمنا علی القول و وکلنا امر القائل الی اللہ تعالیٰ، وبہ التوفیق)

(انباء الحی: ص 455-457۔ دار اہل السنۃ کراچی)

ترجمہ: پس اگر کلام تاویل کا احتمال رکھے تو وہی تاویل کی جائے گی، ورنہ وہ کلام جس کی طرف منسوب ہے، اس پر افترا ہے، یا فہم و اختیار کے بغیر غلبہ حال میں اس سے صادر ہوا ہو، یا شروع میں اس نے وہ بات کہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے کر اس کا تدارک فرما دیا ہو، اور یہ تمام صورتیں واقع ہو چکی ہیں، ان سے متعلق بہت سے واقعات ہیں جن کا ذکر طویل ہے۔

یہ چار وجوہ ہیں۔ ان میں سے اگر کچھ نہ ہو، بایں طور کہ وہ قول اس سے ثابت ہو، اور اس نے اسے قصد و اختیار کے ساتھ کہا ہو، اور وہ اس سے رجوع نہ کیا ہو، اور اس کی کوئی صحیح تاویل نہ ہو، اور تاویل ہی کے قبیل سے کسی قوم کی (خاص) اصطلاح ہے، اور اصطلاح میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو (چاروں صورتوں کے فقدان کی صورت میں) اس کا قائل مسلمان نہیں ہوگا، مگر چہ یہ قول کشف شیطانی سے ہو۔

مگر حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا کلام بحر عمیق ہوتا ہے۔ اس کی گہرائی تک اولیائے کرام ہی پہنچ سکتے ہیں، پس جن کی ولایت ثابت ہو تو ہم یقین رکھیں

گے کہ ان کے کلام کا کوئی (صحیح) معنی ہے جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں، جیسے (قرآن مجید کی) متشابہ آیات مقدسہ۔

اور جس کے معاملہ میں احتمال ناشی عن الدلیل (احتمال قریب) ہو تو ہم قول پر حکم نافذ کریں گے، اور قائل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے توفیق ہے۔

منقولہ بالا عبارت میں بتایا گیا کہ کسی قول کی تفتیش چار طریقوں سے کی جائے گی۔ اگر چاروں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود نہ ہو تو قائل کو کافر مانا جائے گا۔ اگر قول میں غیر کفری معنی کا احتمال قریب ہو تو قول پر حکم لگایا جائے گا اور قائل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ احتمال قریب کو احتمال ناشی عن الدلیل کہا جاتا ہے۔ جب غیر کفری معنی کا احتمال قریب ہو تو حرمت وعدم جواز وغیرہ کا حکم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں کفر فقہی ظنی کا حکم ہوتا ہے۔ ضروریات دین اور عہد حاضر کے منکرین (دفتر اول: باب ششم) میں تفصیل ہے۔ مذکورہ حکم غیر اولیائے کرام کا ہے۔ حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا کوئی قول ایسا پایا جائے جس پر بظاہر حکم شرع عائد ہوتا ہو تو حکم عائد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو متشابہات کی طرح سمجھا جائے گا، کیوں کہ ان کے کلمات گہرے سمندر کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی تہ تک انہیں کی طرح اولیائے کرام پہنچ سکتے ہیں۔ دوسروں کی رسائی وہاں تک نہیں۔

(4) علامہ حسن چلی کی طرف مذکورہ عبارت تواتر کے ساتھ منقول نہیں، لہذا امام اہل سنت قدس سرہ نے اس کو بھی الحاق و افترا پر محمول فرمایا اور محشی کی جانب سے دفاع فرمایا: امام اہل سنت علیہ الرحمۃ والرضوان نے رقم فرمایا: (ولا اجد عذرًا فی هذا للمحشی)۔ الا ان یقال: لعل بعض من لا یخاف اللہ تعالیٰ دس هذا فی کلامہ کما فعلوہ بکثیر من عباد اللہ تعالیٰ۔ کما فصلہ سیدی العارف

الشعرانی فی ”الواقیت والجواهر“ - قال: ودسوا عَلَیَّ انا فی کتابی ”البحر المورود“..... الخ، انتہی

فوقعت النسخة بيد سيدى النابلسى - وهى او منتسخة عنها بيد اهل المطبع كما وقع ذلك فى ”الفتوحات المكية“ وغيرها - وبالله العصمة - ولا يلزم منه رفع الامان عن الكتب الغير المروية بالقراءات المتصلة - فان المصير اليه لدفع اعظم مفسدة عن رجل معدود فى العلماء من باب ”من ابتلى ببليتين اختار اھونھما“ بل هذا باب يحتاج الى اليقين - فان الكلام فى من عرف بالاسلام، بل والعلم ولم يعرف ببدعة ولم يرم بضلالة وليس لنا بهذا القول سند متصل اليه شفاها عن شفاہ - ولا علمنا اشتھار هذا القول عنه فى عصره فاوخذ عليه فحاول الجواب او اختار السكوت لنستدل بهذه على صحة هذا القول عنه.

فلا يكتفى فيه بنقل واحد بوسائط لا تعلم - ولا يغنى اشتھار الطبع - فان مستنده الى واحد مجهول وفوقه وسائط مجهولات - نعم، تحسين الظن بالنقلة يطلب الاعتماد فيكتفى به حيث يكفى الظن - اما فى اكفار مثل من وصفنا، فان الظن لا يغنى عن الحق شيئا - وتحسين الظن به اوجب منه بالنقلة المجاهيل.

وقد نص الامام حجة الاسلام الغزالي فى آفات اللسان من الاحياء: لا تجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق - نعم، يجوز ان يقال: قتل ابن ملجم عليا رضى الله عنه وقتل ابو لؤلؤ عمر رضى الله عنه فان ذلك ثبت متواترا، انتہی - فاعرف واستقم والحمد لله رب العلمين

(انباء الحی ان کلامہ المصون بتیان لکل شیء: ص 467-468-دار اہل السنۃ کراچی)
ترجمہ: میرے نزدیک محشی سے متعلق یہ کہنے کے علاوہ کوئی عذر نہیں کہ شاید بعض خدا ناترس شخص نے ان کے کلام میں افترا کیا ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندوں کے کلام میں ایسا کیا ہے، جیسا کہ امام شعرانی شافعی نے الیواقیت والجواہر میں اس کی تفصیل بیان کی اور فرمایا کہ میری کتاب ”البحر المورود“ میں مجھ پر افترا کر دیا گیا..... پس یہ (تحریف شدہ) نسخہ امام عبدالغنی نابلسی کو ملا، پھر یہی نسخہ یا اس سے نقل شدہ نسخہ اہل مطبع کو ملا، جیسا کہ فتوحات مکیہ وغیرہ کا حال ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عصمت ہے۔

اور اس کی وجہ سے قرات متصلہ سے غیر مروی کتابوں سے امان اٹھ نہیں جائے گا، کیوں کہ علما میں شمار کیے جانے والے ایک شخص سے ایک بڑی خرابی کو دور کرنے کے لیے یہ تاویل اختیار کی گئی، یہ اس باب سے ہے کہ جب کوئی دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو جو آسان ہو، اسے اختیار کرے، بلکہ اس باب سے ہے جس میں یقین درکار ہے، کیوں کہ گفتگو ان کے بارے میں ہے جن کا مسلمان ہونا، بلکہ عالم دین ہونا مشہور ہے، اور وہ کسی بدعت کے ساتھ مشہور نہیں اور نہ ہی ان پر ضلالت و گمراہی کی تہمت ہے۔

اور ہمارے پاس ان تک (پہنچنے والی) کوئی متصل سند نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قول ان کی جانب منسوب ہو کر ان کے زمانے میں مشہور ہوا، اور ان پر مواخذہ ہوا تو انہوں نے جواب کی کوشش کی، یا نموشی اختیار کی، جس سے یہ استدلال کیا جاسکے کہ اس قول کی نسبت ان کی جانب صحیح ہے۔

پس اس باب میں غیر معلوم واسطوں سے کسی کا نقل کرنا کافی نہیں، اور چھپ کر مشہور ہو جانا بھی مفید نہیں، اس لیے کہ اس کا مدار وہی ایک مجہول شخص ہے اور اس سے اوپر بھی مجہول وسائط ہیں۔ ہاں، ناقلین کے ساتھ حسن (ان پر) اعتماد کا تقاضہ کرتا ہے، پس جہاں

ظن پر اکتفا کیا جاتا ہے، وہاں ظن کافی ہوگا، اور حسن ظن کسی شے کو حق سے بے نیاز نہیں کر دے گا، اور مذکورہ صفات سے متصف شخص سے متعلق حسن ظن رکھنا مجہول ناقلین سے حسن ظن رکھنے کی بہ نسبت زیادہ ضروری ہے۔

ججۃ الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم کے باب آفات اللسان میں صراحت فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ابو و نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیوں کہ یہ بات تو اتر کے ساتھ ثابت ہے، پس سمجھ لو اور صحیح راہ پر قائم رہو، اور تمام حمد اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔

(5) کبھی کسی کی جانب کوئی قول منسوب ہو جاتا ہے اور بہت سی کتابوں میں نقل ہو جاتا ہے۔ احادیث موضوعہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ وہ احادیث نبویہ نہیں ہیں۔

حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی امام کی طرف منسوب کسی مسئلہ کا ایک یا ایک ہزار کتاب میں پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

(قد قال القاضی ابوبکر الباقلائی فی کتاب الانتصار ما معناه: ان وجود مسئلة فی کتاب او فی الف کتاب منسوبة الی امام لا یدل علی انه قالها حتی تنقل عنه نقلاً متواتراً یشتوی فیہ الطرفان والواسطة)

(الابریز من کلام سیدی عبدالعزیز الدباغ: ص 420 - دارالکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ: قاضی ابوبکر باقلانی نے کتاب انتصار میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک کتاب یا ایک ہزار کتاب میں کسی امام کی طرف کسی مسئلہ کا پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ ان سے نقل متواتر کے طور پر منقول ہو، جس میں موضوع و محمول اور رابطہ یکساں ہو۔

(6) فقہی کتابوں میں بھی کبھی کوئی مرجوح و ضعیف قول نقل ہو جاتا ہے، پھر درس میں کتابوں میں بھی وہ قول منقول ہو جاتا ہے، لہذا فقہاء کو تحقیق و احتیاط کا حکم ہے۔

علامہ شامی قدس سرہ نے رقم فرمایا: (وقد رأیت فی فتاوی العلامة ابن حجر:

سئل فی شخص یقرأ ویطالع فی الكتب الفقهية بنفسه ولم یکن له

شیخ، ویفتی ویعتمد علی مطالعته فی الكتب- فهل یجوز له ذلك ام لا؟

فاجاب بقوله: لا یجوز له الافتاء بوجه من الوجوه- لانه عامی جاهل

لا یدری ما یقول؟ بل الذی یاخذ العلم عن المشائخ المعتبرین لا یجوز له

ان یفتی من کتاب ولا من کتابین- بل قال النووی رحمہ اللہ تعالیٰ: ولا من

عشرة فان العشرة والعشرين قد یعتمدون کلہم علی مقالة ضعيفة فی

المذهب فلا یجوز تقلیدہم فیہا بخلاف الماهر الذی اخذ العلم عن اہلہ

وصارت له فیہ ملكة نفسانية فانه یمیز الصحیح من غیرہ ویعلم المسائل

وما یتعلق بها علی الوجه المعتقد به- فهذا هو الذی یفتی الناس ویصلح ان

یکون واسطة بینہم و بین اللہ تعالیٰ- واما غیرہ فیلزمہ اذا تسور هذا

المنصب الشریف التعزیر البلیغ والزجر الشدید الزاجر ذلك لامثاله عن

هذا الامر القبیح الذی یؤدی الی مفسد لا تحصی- واللہ تعالیٰ اعلم)

(شرح عقود رسم المفتی: ص 11)

ترجمہ: میں نے علامہ ابن حجر مکی کے فتاویٰ میں دیکھا کہ اس شخص کے بارے میں

سوال کیا گیا جو خود فقہی کتابوں کو پڑھے اور مطالعہ کرے، اور اس کا کوئی شیخ نہ ہو، اور وہ

فتویٰ دیتا ہو اور اپنے مطالعہ کتب پر اعتماد کرتا ہو، پس کیا یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

پس علامہ ابن حجر مکی شافعی نے جواب دیا: اس کے لیے کسی طرح فتویٰ دینا جائز

نہیں، اس لیے کہ وہ عامی غیر عالم ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے بھی ایک یا دو کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں، بلکہ امام نووی نے فرمایا کہ نہ ہی دس کتابوں سے، اس لیے کہ دس اور بیس مؤلفین کبھی اعتماد کرتے ہیں مذہب کے کسی ضعیف قول پر، پس ان کی تقلید جائز نہیں ہے۔

برخلاف ماہر کے جس نے قابل استاذ سے علم حاصل کیا، اور اسے اس بارے میں ذاتی ملکہ ہو گیا، پس وہ صحیح اور غیر صحیح کی تمیز کر لیتا ہے اور مسائل کو اور اس کے متعلقات کو قابل اعتماد طریقے پر جانتا ہے، پس یہ وہ ہے جو لوگوں کو فتویٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور مومنین کے درمیان واسطہ ہونے کے لائق ہے، لیکن اس کے علاوہ شخص جب اس بزرگ منصب پر آجائے تو زبردست تعزیر اور شدید جر لازم ہے جو ان کے مماثلین کو اس امر قبیح سے روکنے والا ہو جو بے شمار مفاسد تک پہنچانے والا ہو۔

(7) نماز میں الصاق کعبین کی روایت زاہدی نے لکھی، پھر دیگر حنفی کتب فقہ میں اس کی نقل ہو گئی۔ زاہدی غزینی معترلی: ابوالرجاء مختار بن محمود بن محمد (م 658ھ) نے التجبی شرح القدوری، الحاوی للفتاویٰ، القدیۃ المزیۃ، الغنیۃ و دیگر کتب لکھی۔ (فتاویٰ رضویہ: جلد 29: ص 223 - جامعہ نظامیہ لاہور)۔ اس کی ایک نقل سے متعلق المملوٰظ میں ہے:

عرض: در مختار، کبیری و صغیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ رکوع میں دونوں ٹخنوں کو ملانا سنت ہے۔

ارشاد: لم یثبت۔ کہیں ثابت نہیں۔ دس بارہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور سب کا

منتہی زاہدی ہے۔ (المملوٰظ: جلد چہارم: ص 368 - رضوی کتاب گھر دہلی)

(8) امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”اولاً: کوئی کتاب یا رسالہ کسی

بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر

چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔

ثانیاً: کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں جن کا مفصل بیان کتاب ”الیواقیت والجواہر“ امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے، خصوصاً حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں تو الحاقات کی گنتی نہیں۔ کھلے ہوئے صریح کفر بھر دئے ہیں، جس پر درمختار میں علامہ مفتی ابوالسعود سے نقل کیا: (تیقننا ان بعض اليهود افتریہا علی الشیخ قدس اللہ سرہ) ہم کو یقین ہے کہ شیخ قدس سرہ پر یہ عبارتیں بعض یہودیوں نے گھڑ دی ہیں۔

حضرت مخدوم صاحب ہی کی کتاب عقائد ترجمہ عمدۃ الکلام میں ہے: ”قریش اعلیٰ جد مصطفیٰ بود و او دو پسر داشت۔ یکے را نام ہاشم بود و دوم را نام تیم۔ پیغامبر از نسل ہاشم است و ابو بکر از نسل تیم است۔“

ہاشم کے باپ کا نام قریش ہے، اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک ہاشم دوسرا تیم۔ پیغامبر ہاشم کی نسل سے اور ابو بکر تیم کی نسل سے ہیں۔

کوئی جاہل سے جاہل ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ ہاشم کے باپ کا نام قریش تھا، اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک ہاشم دوسرا تیم۔ ہم ہرگز ایسی نسبت بھی مخدوم صاحب کی طرف نہیں مان سکتے، ضرور کسی جاہل کا الحاق ہے۔“

(رسالہ حجب العوار: فتاویٰ رضویہ: جلد 15: ص 555-556 - جامعہ نظامیہ لاہور)

(9) امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کر دیتا کہ چھاپے کا اصل وہ نسخہ ہے جو کسی الماری میں ملا، اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی۔ سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے کہ ظنی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو، اسناد اور بات ہے، اور ایسے امر میں جسے مسند کلمہ کفر بنایا اور اس سے توہین شان رسالت کے جواز پر سند لانا ہے، اس پر اعتماد اور بات۔ علما کے نزدیک ادنیٰ درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے

مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو۔

خطیب بغدادی بطریق عبدالرحمان سلمی امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرمایا: (اذا وجد احد کم کتاباً فیہ علم لم یسمعه عن عالم فلیدع باناء و ماء فلینقعہ فیہ حتی یختلط سوادہ فی بیاضہ)

جب تک تم میں کوئی ایک کتاب پائے جس میں علم کی بات ہے اور اسے کسی عالم سے نہ سنا تو برتن میں پانی مٹگا کر وہ کتاب اس میں ڈبو دے کہ سیاہی سپیدی سب ایک ہو جائے۔
فتاویٰ حدیثیہ امام زین الدین عراقی سے ہے: (نقل الانسان ما لیس له به رواية غیر سائغ بالاجماع عند اهل الدراية)
یعنی علمائے کرام کا اجماع ہے کہ آدمی جس بات کی سند متصل نہ رکھتا ہو، اس کا نقل اسے حلال نہیں۔

ہاں، اگر اس کے پاس نسخہ صحیحہ معتمدہ ہو کہ خود اس نے یا کسی ثقہ معتمد نے خود اصل نسخہ مصنف سے مقابلہ کیا، یا اس نسخہ صحیحہ معتمدہ سے جس کا مقابلہ اصل نسخہ مصنف یا اور ثقہ نے کیا، وسائل زیادہ ہوں تو سب کا اسی طرح کے معتمدات ہونا معلوم ہو تو یہ بھی ایک طریقہ روایت ہے، اور ایسے نسخہ کی عبارت کو مصنف کا قول بتانا جائز۔

فتاویٰ حدیثیہ میں ہے: (قالوا ما وجد فی نسخة من تصنیف فان وثق بصحة النسخة بان قابلها المصنف او ثقہ غیرہ بالاصل او بفرع مقابل بالاصل - وهكذا جاز الجزم بنسبتها الى صاحب ذلك الكتاب وان لم یوثق لم یجزم)

یعنی علمائے فرمایا: جو عبارت کسی تصنیف کے کسی نسخہ میں ملے۔ اگر صحت نسخہ پر اعتماد ہے، یوں کہ اس نسخہ کو خود مصنف یا کسی اور ثقہ نے خاص اصل مصنف سے مقابلہ کیا ہے، یا

اس نسخہ سے جسے اصل پر مقابلہ کیا تھا، یوں ہی اس ناقل تک، جب تو یہ کہنا جائز ہے کہ مصنف نے فلاں کتاب میں یہ لکھا اور نہ جائز نہیں۔

مقدمہ امام ابو عمرو بن الصلاح میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ انھوں نے اپنے صاحبزادے ہشام سے فرمایا: تم نے لکھ لیا؟ کہا: ہاں۔ مقابلہ کر لیا؟ کہا: نہ۔ فرمایا: لم تکتب۔ تم نے لکھا ہی نہیں۔

اسی میں امام شافعی و یحییٰ بن ابی کثیر سے ہے کہ دونوں صاحبوں نے فرمایا:

(من کتب ولم يعارض كمن دخل الماء ولم يستنج)

جس نے لکھا اور مقابلہ نہ کیا، وہ ایسا ہے کہ پانی میں داخل ہے اور استنجانہ کیا۔

اسی میں ہے: (إذا اراد ان ينقل من كتاب منسوب الى مصنف فلا يقل

”قال فلان كذا وكذا“ الا اذا وثق بصحة النسخة بان قابلهما هو او ثقة غيره
باصول متعددة)

جب کسی کتاب سے کہ کسی مصنف کی طرف منسوب ہے، کچھ نقل کرنا چاہے تو یوں نہ کہے کہ مصنف نے ایسا کہا جب تک کہ صحت نسخہ پر اعتماد نہ ہو، یوں کہ اس نے خواہ اور ثقہ نے اسے متعدد صحیح نسخوں سے مقابلہ کیا ہو۔

اسی میں ہے: (يطالع احدهم كتاباً منسوباً الى مصنف معين وينقل منه

عنه من غير ان يثق بصحة النسخة قائلاً ”قال فلان كذا وكذا او ذكر فلان

كذا وكذا“ والصواب ما قدمناه، اهـ - و لفظ الفتاوى الحديثية عنه -

والصواب ان ذلك لا يجوز)

کسی معین مصنف کی طرف منسوب کتاب میں ایک عبارت دیکھ کر آدمی نقل کر دیتا ہے کہ مصنف نے ایسا کہا، حالاں کہ صحت نسخہ پر وثوق (بروجہ مذکور کہ اصل نسخہ مصنف

سے بلا واسطہ یا بوساطت ثقافت اس نے یا اور ثقہ نے مقابلہ کیا ہو) حاصل نہیں مثلاً یوں کہے کہ فلاں نے یوں یوں کہا، یا فلاں نے یوں یوں ذکر کیا، حق یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے۔

امام نووی نے تقریب میں فرمایا: (فان قابلہا باصل محقق معتمد اجزاہ) اگر ایک اصل تحقیقی معتمد سے اس نے مقابلہ کیا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔

یعنی اصول معتمدہ متعددہ سے مقابلہ زیادت احتیاط ہے۔ یہ اتصال سند اصل وہ شئی ہے جس پر اعتماد کر کے مصنف کی طرف نسبت جائز ہو سکے، اور متاخرین نے کتاب کا علما میں ایسا مشہور ہونا جس سے اطمینان کہ اس میں تغیر و تحریف نہ ہوئی، اسے بھی مثل اتصال سند جانا اور وہ ایسا ہی ہے۔

مقدمہ امام ابو عمر و نوع اول میں ہے: (الامران الاعتماد علی ما نص علیہ فی تصانیفہم المعتمدة المشہورة التي يؤمن فیہا لشہر تہا من التغبیر والتحریف) (ملخصاً)

یعنی آخر قرارد اس پر ہوا کہ اعتماد اس پر ہے جو ایسی مشہور و معتمد کتابوں میں ہو جن کی شہرت کے سبب ان میں تغیر و تحریف سے امان ہو۔ (ملخصاً)۔

(رسالہ حجب العوار: فتاویٰ رضویہ: جلد 15: ص 556-559 - جامعہ نظامیہ لاہور)

(10) امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”فتح القدیر و بحر الرائق و نہر الفائق و مخ الغفار میں فرمایا: (علیٰ هذا لو وجدنا بعض نسخ النوادر فی زماننا لایحل عزوما فیہا الی محمد ولا الی ابی یوسف لانہا لم تشتہر فی دیارنا ولم تتداول) یعنی اگر کتب ستہ کے سوا اور کتب ثلاثہ امام کے بعض نسخے پائیں تو حلال نہیں کہ ان کے اقوال کو امام محمد یا امام ابو یوسف کی طرف نسبت کریں کہ وہ کتابیں ہمارے دیار میں مشہور و متداول نہ ہوں۔

تداول کے یہ معنی کہ کتاب جب سے اب تک علما کے درس و تدریس، یا نقل و تمسک یا ان کی مطمح نظر رہی ہو، جس سے روشن ہو کہ اس کے مقامات و مقالات علما کے زیر نظر آچکے اور وہ بحالت موجودہ اسے مصنف کا کلام مانا کیے۔ زبان علما میں صرف وجود کتاب کافی نہیں کہ وجود و تداول میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پر ظاہر کہ یہاں دونوں باتیں مفقود۔

تداول درکنار کوئی سند متصل بھی نہیں، نہ کہ تواتر جو ایسی نسبت کے لیے لازم ہے، رہا وجود نسخ، انصافاً متعدد، بلکہ کثیر وافر قلمی نسخے موجود ہونا بھی ثبوت تواتر کو بس نہیں، جب تک ثابت نہ ہو کہ یہ سب نسخے جدا جدا اصل مصنف سے نقل کئے گئے، یا ان نسخوں سے جو اصل سے نقل ہوئے، ورنہ ممکن کہ بعض نسخہ مخرفہ ان کی اصل ہوں، ان میں الحاق ہوا، اور یہ ان سے نقل و نقل درنقل ہو کر کثیر ہو گئے، جیسے آج کل کی محرف بائبل کے ہزار در ہزار نسخے، فتوحات ملیکہ کے تمام مصری نسخے مخرفہ سے منقول ہوئے اور اس کی نقلیں مصر میں چھپیں اور اب وہ گھر گھر موجود ہیں، حالاں کہ تواتر درکنار ایک سلسلہ صحیحہ آحاد سے بھی ثبوت نہیں، واللہ یقول الحق وھو یھدی السبیل (اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ ت)

علامہ شامی کا ظن پر اکتفا صاف باتوں کے لیے وجہ ہے، مگر ایسے امور میں اس پر قناعت قطعاً حرام، ورنہ معاذ اللہ اکابر ائمہ و اعظم علما کی طرف نسبت کفرمانی پڑے، ہماری نظر میں ہیں وہ کلمات جو اکابر اولیاء سے گزر کر اکابر علمائے معتدین مثل امام ابن حجر کی و ملا علی قاری وغیرہما کی کتب مطبوعہ میں پائے جاتے ہیں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ الحاقی ہیں۔ ایک ہلکی نظیر علی قاری کی شرح فقہ اکبر صفحہ ۴۷ پر ہے: (ما سُمی بہ الرب نفسہ

و سُمی بہ مخلوقاته مثل الحی والقیوم والعلیم والقدير)

نام کہ رب تعالیٰ نے اپنے لیے اور مخلوق کے لیے مقرر فرمائے، وہ مثل حی، قیوم، علیم،

قدیر ہیں۔ ت)

اس میں مخلوقات پر قیوم کے اطلاق کا جواز ہے، حالاں کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ غیر خدا

کو قیوم کہنا کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے: (اذا اطلق على المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق نحو القدوس والقيوم والرحمن وغيرها يكفر)

(جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں میں سے کسی نام کا اطلاق مخلوق پر کرے، جیسے

قدوس، قیوم اور رحمن وغیرہ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ت)

اسی طرح اور کتابوں میں ہے، حتیٰ کہ خود اسی شرح فقہ اکبر صفحہ ۵۴۲ میں ہے:

(من قال لمخلوق يا قدوس او القیوم او الرحمن کفر)

جو کسی مخلوق کو قدوس یا قیوم یا رحمن کہے کافر ہو جائے۔

پھر کیوں کر مان سکتے ہیں کہ وہ صفحہ ۷۴ کی عبارت علی قاری کی ہے، ضرور الحاق ہے

، اگرچہ کتاب اجمالاً مشہور و معروف ہے۔“

(رسالہ جب العوار: فتاویٰ رضویہ: جلد 15: ص 559-560-جامعہ نظامیہ لاہور)

کتابوں میں تحریف والحاق اور کتابت کی غلطیاں عقلاً بعید نہیں، بلکہ واقع ہیں۔ جن احکام میں قطع و یقین کی ضرورت ہو، مثلاً تکفیر کا مسئلہ، پس ایسے امور میں حصول قطعیت کے بغیر کوئی حکم نافذ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کسی کتاب کی نسبت اس کے مصنف و مؤلف کی طرف متواتر ہوتی ہے۔ ایسی کتابوں میں بھی تحریف والحاق ثابت ہے، پس جس جملے پر اعتراض ہو تو یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ خاص طور پر قابل اعتراض جملہ مؤلف و مصنف سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت نہیں تو مصنف و مؤلف اس سے بری ہیں۔ ان پر شرعی حکم وارد نہیں ہوگا۔

حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کی طرف جو مکتوب منسوب ہے، اس کی نسبت بھی قطعی اور متواتر نہیں۔ ناقلین کی روایتیں یکساں نہیں۔ الفاظ و عبارات میں کمی بیشی اور تغیر و تبدل ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھکتی دھرم سے متاثر کسی شخص نے یہ مکتوب خود لکھ کر حضرت مظہر دہلوی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مکتوب چہار دہم میں مکتوب الیہ کا بھی ذکر نہیں۔ خط کسی شخص کے نام رقم کیا جاتا ہے۔ اگر صاحب مکتوب کی وفات کے

بعد کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں نے یہ مکتوب ہمارے نام بھیجا تھا تو اس کی صداقت خود مدعی کی دیانت پر موقوف ہوگی۔ صاحب مکتوب با حیات نہیں کہ ان سے دریافت کیا جائے۔

حضرت مرزا مظہر دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے خلیفہ حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی 1189ھ میں دہلی پہنچے، اور حضرت مظہر دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت بابرکت میں چار سال تک رہے۔ حضرت مظہر دہلوی نے انہیں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کے مکتوبات کی تینوں جلدوں کی اجازت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ دولت یعنی مکتوبات امام ربانی جو میں نے تم کو دیئے ہیں، کسی مرید کو نہیں دیئے ہیں۔ (شاہ نعیم اللہ: وکی پیڈیا)

مذکورہ بالا واقعہ سے واضح ہے کہ مکتوبات امام ربانی کی تینوں جلدیں حضرت مظہر دہلوی قدس سرہ العزیز کو دستیاب تھیں، اور مکتوبات امام ربانی میں قوم ہندو کو کافر اور اپنے باپ دادا کے مذہب پر عمل کرنے والی قوم اور ہندو سرداروں کو کافر اور اپنی عبادت کی دعوت دینے والے لکھا گیا ہے۔ بذریعہ کشف حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے سرزمین ہند میں پیغمبران عظام کی بعثت ہوئی، لیکن کسی نبی کے امتی تین شخص سے زیادہ نہ ہوئے۔ قوم ہندو نے نبیوں کا انکار کیا، اور اپنے آبائی مذہب پر قائم رہی۔

ان حقائق کے پیش نظر یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مرزا مظہر علیہ الرحمۃ والرضوان کی طرف منسوب مکتوب چہار دہم ان کا مکتوب نہیں، بلکہ کسی نے قصداً یا سہواً ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بھکتی مذہب سے متاثر لوگ ہندو مذہب سے متعلق اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ شمالی ہند میں بھکتی مذہب کا فروغ اکبر بادشاہ (1542-1605) کے زمانے سے ہو چکا تھا۔ کبیر داس، تلسی داس وغیرہ شمالی ہند میں بھکتی دھرم کے مشہور مبلغ تھے۔

بعض صوفیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حکمت عملی کے ذریعہ کفار و مشرکین کو اسلام کے قریب کرنے کی کوشش فرماتے۔ اسی طرح عہد ماضی میں بعض گمراہ متصوفین بھی تھے جو اسلام و کفر کو مخلوط کر دینا چاہتے تھے۔ داراشکوہ بن شاہجہاں بھی ایسے ہی متصوفین میں سے تھا۔

خاتمہ

باسمہ تعالیٰ وبجملہ والصلوة والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ واصحابہ

ہندودھرم کے افکار و نظریات

ہندودھرم اور مذہب اسلام کے بعض نظریات میں محض لفظی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ قوم ہنود بھی ان امور کو مانتی ہے جس کا ذکر مذہب اسلام میں ہے۔ ظاہری مماثلت دیکھ کر بعض کو شبہہ ہونے لگتا ہے کہ شاید وید الہامی کتاب ہو، اور ہندودھرم آسمانی مذہب ہو۔ دفع شبہات کے واسطے چند امور کا ذکر خاتمہ میں مرقوم ہے۔

ہندودھرم میں سب سے بڑے معبود کو ایشور، پریشور، پرچاچی اور مہادیو کہا جاتا ہے۔ عبدالحق و دیارتھی نامی ایک قادیانی نے ہندودھرم سے متعلق متعدد کتب لکھی ہیں۔ اس نے قوم ہنود کے سوالوں کا عمدہ جواب دیا ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں بعض مقامات پر قادیانی مذہب کے مطابق بھی بعض بات لکھی ہیں۔ اس کی ایک مشہور کتاب ”آئینہ حق نما“ (مطبوعہ: انجمن اشاعت اسلام لاہور) ہے۔ چند کتابوں کے حوالے سے بعض امور کا اجمالی ذکر ہم نے رقم کیا ہے۔ تفصیل کے واسطے حوالہ جاتی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

کیا وید الہامی کتاب ہے؟

قوم ہنود وید کو الہامی کتاب مانتی ہے، لیکن جس کتاب میں مخلوقات کو معبود بتایا گیا ہو، اور چار سودیوتاؤں کا ذکر ہو، وہ کتاب الہامی کیسے ہو سکتی ہے۔ عہد ماضی میں متعدد کتب و رسائل رقم کیے گئے جن میں ثابت کیا گیا کہ وید الہامی نہیں ہے۔

(1) ویدوں کی حقیقت (بقا حسین خاں فلکی فیروز آبادی - مطبع ابوالعلائی آگرہ)

(2) ابطال الہام وید (ادریس خاں لوڈھی و دیارتھی - امیر الاقبال پریس بدایوں)

(3) ویدوں کی ابتدا (عبدالواحد لاہوری - انڈین سٹیٹ پریس لاہور)

(4) آئینہ حق نما: حصہ دوم (ص 17-46 - انجمن اشاعت اسلام لاہور)

(5) ویدوں کی ازلیت و ماہیت (کرشن لٹریچر سوسائٹی فار انڈیا - مشن سٹیٹ پریس لودھیانہ)

(6) ویدانت نمبر (۲) (عبدالواحد لاہوری - انڈین سٹیٹ پریس لاہور)

(7) ویدوں کی ظلم رانی (عبدالکبیر خاں جلال پوری - جید برقی پریس دہلی)

(8) ویدوں کی فحش بیانی (عبدالکبیر خاں جلال پوری - جید برقی پریس دہلی)

(9) ویدوں کی حقیقت (ابو رحمت حسن)

وید کے چار سو چودہ رشی

وید لکھنے والوں کو 'رشی' کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وید چار سو چودہ رشیوں کا کلام

ہے۔ (آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 25 - انجمن اشاعت اسلام لاہور)

گیارہ سواکتیس وید تھے

یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گیارہ سواکتیس وید تھے۔ اصلی وید کم ہو گیا۔ دو جن اصلی وید کو

لے کر غائب ہو گئے۔ درج ذیل کتابوں میں تفصیل ہے۔

(1) سرگزشت وید (عبدالحق - سٹیٹ پریس لاہور)

(2) آئینہ حق نما (حصہ دوم: ص 57-65 - انجمن اشاعت اسلام لاہور)

وید میں تینتیس دیوتا اور چار سو دیوتا

رگ وید میں 33: دیوتا کا ذکر ہے۔ اسی طرح رگ وید اور اتھرو وید میں ان کی 33:

بیویوں کا بھی ذکر ہے۔ گیارہ دیوتا زمین پر، گیارہ فضا میں اور گیارہ آسمان میں رہتے ہیں۔

نیز ویدوں میں کل چار سو دیوتاؤں کا ذکر ہے۔ صرف رگ وید میں 171: دیوتا کا ذکر ہے۔

(آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 59-60 - حصہ دوم: ص 9)

معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے۔ وید میں غیر اللہ کو معبود تسلیم کیا گیا ہے اور یہ شرک ہے، پس ثابت ہو گیا کہ وید کی تصنیف سے قبل ہی آریہ قوم مشرک تھی۔ ویدک عہد میں بھی ان لوگوں کا موحد ہونا ثابت نہ ہو سکا۔

ایشور کا کھڑا رہنا اور کرسی پر بیٹھنا

اتھرو وید میں ہے کہ مہادیو سال بھر تک کھڑا رہا، پھر اس کے لیے کرسی لائی گئی۔ اسی پر وہ بیٹھا۔ اس ایشور کی دو بیویاں ہیں۔ (آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 112-113)

مختلف ذاتوں کے مختلف معبود

برہمنوں کا دیوتا لگنی، چھتریوں کا دیوتا اندرا اور بنیوں کا دیوتا وشنو دیوا ہے۔ شودروں کا کوئی دیوتا نہیں۔ (آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 103۔ انجمن اشاعت اسلام لاہور)

ہاتھ پاؤں اور اعضائے جسمانی والا معبود

بجز وید میں معبود کو ہر طرف آنکھوں والا، ہر طرف منہ والا، ہر طرف بازوؤں والا، ہر طرف پاؤں والا کہا گیا ہے۔ اتھرو وید میں بھی معبود کو سب طرف منہ والا، ہر طرف ہاتھ اور ہتھیلیوں والا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اتھرو وید میں معبود کو کہا گیا کہ تو عورت ہے، تو مرد ہے، تو جوان مرد ہے تو جوان عورت ہے تو بڑھا ہے جولاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی ہر طرف منہ والا ہو گیا۔ (آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 70: ص 350)

ویدک دھرم میں زمین اور دریا معبود

اتھرو وید میں روئے زمین کو معبود مانا گیا ہے۔ (آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 15)

گنگا، جمنا، سرسوتی، ستلج، راوی، چناب، جہلم وغیرہ دیاؤں اور ندیوں کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورج کو بھی دیوتا مانا گیا ہے۔ (آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 14)

ویدک دھرم میں سورج معبود

ویدوں میں سورج کو بھی معبود مانا گیا ہے۔ (آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 406-408)

ویدک دھرم میں گائے معبود

وید میں ہے کہ پر جاپتی (خدا) اور پریشٹھی دیوتا اس کے دو سنگ ہیں۔ اندر دیوتا اس سر، گنی دیوتا پیشانی، یم دیوتا گلے کی گھنٹی ہے۔ بادشاہ سوم دماغ ہے۔ آسمان اس کے اوپر کا جبرٹا ہے اور زمین نیچے کا جبرٹا ہے۔ مروت دیوتا دانت ہے دیوتاؤں کی بیویاں اس کی پیٹھ کے جوڑ ہیں۔ متر اور ڈرن دیوتا اس کے دونوں کندھے ہیں۔ مہادیوا گلی ٹانگیں ہیں۔ اندر کی بیوی اندرانی اس کا خفیہ عضو ہے۔ الغرض گائے بہت سے دیوتاؤں کا مجموعہ ہے۔

(آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 163)

اتھرو وید میں ہے کہ سارا جہاں اور کل دیوتا گویا گائے کا ہی سراپا ہیں۔

(آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 132)

رگ وید اور یجر وید میں ہے کہ گائے ذبح کرنے کے جرم میں ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے گائے کو خوش کرنا چاہئے۔ (آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 136)

رگ وید اور یجر وید میں ہے: اے سلطنت کے لوگو! جیسے سورج بادل کو مار کر زمین پر گرا کر سب کو خوش کرتا ہے۔ ویسے ہی تم بھی گائے وغیرہ مارنے والوں کو مار کر حیوانات کو خوش کرو۔ (آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 97)

بھارت میں گؤ کشی کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اس کا سبب ویدک تعلیمات ہیں۔ اپنا عیب چھپانے کے واسطے قوم ہندو قرآن مجید پر اعتراض کرتی ہے۔

ویدک دھرم میں جانوروں کے دیوتا

یجر وید میں مختلف جانوروں کے مختلف دیوتا بتائے گئے ہیں۔

(آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص: 16- انجمن اشاعت اسلام لاہور)

ویدوں میں فحش کلامی

ویدوں میں فحش کلامی پائی جاتی ہے۔ عورتوں مردوں کی ایسی باتیں لکھی ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ (آئینہ حق نما: حصہ اول: ص: 277- انجمن اشاعت اسلام لاہور)

عبدالکبیر خاں جلالپوری نے لکھا: ”سابق ایڈیٹر آریہ گزٹ مہاشہ شوبرت لال ایم اے اپنشدوں کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ برہد آریک ادھیائے ۶ برہمن ۴ شلوک ۳ تا ۵ و ۱۲ تا ۱۸، ۱۹، ۲۱ تا ۲۳ اتنے فحش ہیں کہ ترجمہ کرنا مشکل ہے، اس لیے بالکل ترک کر دیئے گئے۔ انگریزی مترجموں نے بھی بالعوض انگریزی کے لاطینی میں ترجمہ کیا ہے اور ہندو ٹیکا کاروں نے صرف سنسکرت لکھ دیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ فارسی میں اس کا ترجمہ کریں، مگر یہ بھی فضول معلوم ہوا، چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا۔ اسی طرح ۲۲، ۲۳ کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ جن صاحبان کو ان کے متعلق جاننا ضروری معلوم ہو، وہ اصل دیکھ کر تسلی کر لیں۔“

(ویدوں کی فحش بیانی: ص: 11- جید برقی پریس دہلی- سن طباعت: مارچ ۱۹۲۶ء)

ویدک دھرم میں فرشتے مرد ہیں

وید کے مطابق فرشتے مرد ہیں۔ ایک بار دو فرشتے متر اور ورن نے اروشی نامی جنتی حور (اپسرا) کو دیکھا۔ دیکھتے ہی دونوں کا نطفہ گر گیا۔ اسی سے وششٹھ رشی پیدا ہوا۔

(آئینہ حق نما: حصہ اول: ص: 272)

وید صرف آریوں کے لیے کتاب ہدایت

وید میں لکھا ہے کہ وید صرف آریوں کو گھئی کی چوری دینے والی ماں (ہدایت دینے والی کتاب) ہے، اور تین ہی قوم (برہمن، کھتری اور بنیا) آریہ ہیں۔

(آئینہ حق نما: حصہ اول: ص: 227)

ویدوں میں قصے کہانیاں

ویدوں میں بہت سے قصے کہانیاں ہیں۔ (آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 234)
 بعض لوگ ویدوں میں بیان کردہ بعض قصوں اور کہانیوں کو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات پر منطبق کرتے ہیں کہ یہ فلاں نبی کا واقعہ ہے۔ وہ فلاں پیغمبر کا واقعہ ہے۔ یہ محض قیاس آرائی ہے۔ ویدک دھرم نبی و رسول کی بعثت کو محال بتاتا ہے، پھر وید میں کسی نبی کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے۔ ذکر اسی کا ہو سکتا ہے جس کو یہ لوگ مانتے ہوں۔ جن کو مانتے ہی نہیں، بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہوں، ان کا ذکر ادب کے ساتھ کیسے ہوگا؟

ویدک توحید کی حقیقت

رگ وید میں ہے کہ کبھی بہت سے دیوتا کو ایک دیوتا کا نفس عین بتا دیا جاتا ہے۔

(آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 11)

ویدک دھرم میں بہت سے دیوتا ہیں، لیکن کبھی یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دیوتا ہیں۔ یہی ویدک توحید ہے۔ ایک تشکیلی توحید ہے جس کا ذکر مقدمہ میں مرقوم ہے۔

رگ وید میں چوری کا منتر

رگ وید میں ایک منتر ہے جس کو پڑھنے سے چوری کرتے وقت چور پکڑا نہیں جاتا۔

(آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 150)

وید میں بدکاری کی تعلیم

ویدوں کے مطابق ایک عورت کے متعدد شوہر ہو سکتے ہیں۔ بھانج اپنے دیوروں سے بچے پیدا کر سکتی ہے۔ جس عورت کے دسوں غیر برہمن خاوند ہوں، اگر کوئی برہمن اس عورت کا ہاتھ پکڑ لے تو اب وہی برہمن اس کا خاوند ہے۔

(آئینہ حق نما: حصہ دوم: ص 387-390)

ویدک دھرم کی جنت

اتھروید میں ہے کہ جنت میں ایشور کا شہر ایودھیا ہے۔ جس میں آٹھ فصیلیں اور نو دروازے ہیں۔ اس میں ایشور کے بیٹھنے کے لیے ایک پاکی اور سونے کے لیے پلنگ ہے۔

(آئینہ حق نما: حصہ اول: ص 34 & 112)

الحاصل نہ وید الہامی کتاب ہے، نہ ہی ویدک دھرم آسمانی مذہب ہے، نہ ہی قوم ہنود کبھی موحد تھی۔ بابلی اور مصری مذاہب کی طرح ویدک دھرم بھی شرک سے بھرپور ہے۔ ویدک دھرم میں توحید کا تصور تکثیر کے ساتھ ہے، یعنی ایک سب سے بڑا معبود ہے جسے ایشور، پر ماتما، مہادیو، پر جاپتی، پر میشور وغیرہ نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار معبود ہیں۔ دنیا کے مذاہب میں صرف ہندو مذہب میں 33: کروڑ معبود مانے جاتے ہیں، ورنہ دیگر غیر آسمانی مذاہب میں بھی اتنے معبود نہیں۔

مظاہر پرستی کی تعلیم دینے والے مذاہب میں کائنات کی ہر چیز خدا ہے، اور ہندو دھرم میں مظاہر پرستی کے ساتھ بہت سے خود ساختہ دیوتا بھی ہیں، پس کسی دھرم میں اتنے معبود نہیں ہوں گے کہ جتنے معبود ہندو دھرم میں ہیں۔ جن لوگوں نے ہندو دھرم کی ان تعلیمات کو دیکھا جن میں توحید کا ذکر تھا، انہوں نے سمجھا کہ ہندو دھرم میں بھی توحید کی تعلیم دی گئی ہے، حالانکہ ہندو دھرم اور دھارمک کتاب یعنی ”وید“ تضادات کا معجون مرکب ہے۔

وما توفیتی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

13: شعبان المعظم 1443 مطابق 16: مارچ 2022 = شب: پنج شنبہ

مؤلف کے کلامی و فقہی رسائل و کتب

- (1) البرکات النبویۃ فی الاحکام الشرعیہ (بارہ رسائل)
- (2) مسئلہ تکفیر کس کے لیے تحقیق ہے؟ (خلیل بجنوری کے نظریات کا رد)
- (3) ضروریات دین کی تعریفات (ضروریات دین کی تعریفات کا تجزیہ)
- (4) فرقہ و ہابیہ: اقسام و احکام (مرتدین کے متعدد طبقات و احکام کا بیان)
- (5) تحقیقات و تنقیدات (لفظ خطا سے متعلق مضامین کا مجموعہ)
- (6) اعلامیہ (1443-2021) (امت مسلمہ کے نام ہدایت نامہ)
- (7) معبودان کفار اور شرعی احکام (معبودان کفار کی مدح سرائی کے احکام)
- (8) مناظراتی مباحث اور عقائد و نظریات (اہل قبلہ کی تکفیر پر تبصرہ)
- (9) تاویلات اقوال کلامیہ (کلامی اقوال کی توضیح و تشریح)
- (10) معروضات و تاثرات (رسالہ: ”اہل قبلہ کی تکفیر“ پر معروضات)
- (11) ضروریات دین اور عہد حاضر کے منکرین (دفتر اول)
- (12) ضروریات دین اور عہد حاضر کے منکرین (دفتر دوم)
- (13) ضروریات دین اور عہد حاضر کے منکرین (دفتر سوم)
- (14) روشن مستقبل کے سنہرے خاکے
- (15) تصاویر حیوانات: اقسام و احکام
- (16) عرفانی نظریات کے حساس مقامات
- (17) ہندودھرم اور پیغمبر و اوتار (مکتوب مظہری کی توضیح و تشریح)

قانون شریعت

(شافعی)

جلد اول

ناشر

تالیف

طارق انور مصباحی (کیرلا) دارالعلوم عربیہ اسلامیہ (انڈیا کرناٹک)

ورفتنا لک ذکرک

قرآن مجید کی ہر آیت میں مدح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، مگر چہ ہمارا علم و شعور اس کا ادراک نہیں کر پاتا۔ امام احمد رضا قادری (۱۲۷۲ھ-۱۳۴۰ھ) نے تحریر فرمایا۔

”شیخ محقق (عبدالحق محدث دہلوی) نے اخبار الاخیار میں بعض اولیا کی ایک تفسیر بتائی، جس میں انہوں نے ہر آیت کو نعت کر دیا ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۲ ص ۲۵۲-رضا اکیڈمی ممبئی)

﴿أَخْرَجَ أَبُو يُعْلَى وَابْنُ جَوَيْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ حَبَّانٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ أَبِي سَجِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: تَذَرُنِي كَيْفَ رَفَعْتَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ: إِذَا ذُكِرْتَ ذُكِرْتَ مَعِيَ﴾

(الدر المنثور فی التفسیر الماثور ج ۸ ص ۵۴۹)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ میرے پاس جبریل امین آئے تو انھوں نے کہا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب

دریافت فرماتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیسے آپ کا ذکر بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ علم والا ہے۔ جبریل امین نے جواب دیا (کہ رب تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا) جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔